

ایوانِ احمدی

تصنیف

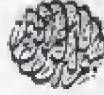
علامہ محمد نواز اللہ خاں خیر آبادی

تلخیص و تسہیل

مستطاب اسرار اللہ خاں خیر آبادی

چکریہ پبلشرز

منصب رسالت کی عظمت و تکریم پر ایک نہایت اثر انگیز کتاب

انوار احمدی

تصنیف

شیخ الاسلام حضرت علامہ حافظ محمد انوار اللہ صاحب قادری حنبلی

یافی جامعہ نظامیہ حیدر آباد و استاد سلاطین دکن

تلخیص و تسہیل

رئیس التحریر علامہ ارشد القادری

ناشر

مکتبہ جام نور - نئی دہلی ۱۱۰۰۲

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب _____ انوار احمدی
تصنیف _____ شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ صاحب
تلفیض و تبصرہ _____ حضرت علامہ ارشد القادری
پر و ت ریکٹنگ _____ مولانا غلام عبدالقادر فیضی
کتابت _____ عبداللہ خاں دوکان سو بنا رام پور
ناشر _____ مکتبہ جام نور نئی دہلی ۷

فہرست مضامین

۳۳	الذرا احمدی کا سبب تالیف	۷	پیش لفظ
۳۴	اختلافی مسائل میں فتنہ و حشمت	۸	کتاب کی خصوصیات
	کا موقوف	۹	حضرت شاہ امداد اللہ مبارکی کی تعریف
۳۴	میر گلستان عقیدت	۱۱	اقتباسات
۳۵	سوانح حیات حضرت فاضل حضرت	۱۲	پہلا اقتباس
۳۶	جامعہ لکھنؤ کی بنیاد	۱۳	دوسرا اقتباس
۳۷	سید علیہ دکن کی تعلیم و تربیت	۱۴	تیسرا اقتباس
۳۸	تعلیم ملوک اور شاہ اسلام آباد	۱۵	چوتھا اقتباس
۳۹	وانگریزوں کے خلاف کا قیام	۱۶	پانچواں اقتباس
۴۰	شیخ الاسلام کی تصنیفات	۱۷	چھٹا اقتباس
۴۱	وصال شریعت	۱۸	ساتواں اقتباس
۴۲	حضرت کے معنوں	۱۹	آٹھواں اقتباس
۴۳	نعت گوئی میں بان و قلم کا ایک جہاد ہے	۲۰	نواں اقتباس
۴۴	پہلی حدیث	۲۱	دسواں اقتباس
۴۵	دوسری حدیث	۲۲	گیارہواں اقتباس
۴۶	تیسری حدیث	۲۳	بارہواں اقتباس
۴۷	چھوڑی کے وجود سے راستہ قائم کا	۲۴	تیرہواں اقتباس
۴۸	چوتھی حدیث	۲۵	بچودھواں اقتباس
۴۹	دو دہری حدیث	۲۶	بچودھواں اقتباس
۵۰	تیسری حدیث	۲۷	سولہواں اقتباس
۵۱	چوتھی حدیث	۲۸	سترہواں اقتباس
۵۲	پانچواں حدیث	۲۹	اقتباسات کے ذیل میں قابل غور کئے
۵۳	آٹھواں حدیث	۳۰	کتاب کے متن میں چند محروقات
۵۴	نہاں حدیث	۳۱	کتاب کی مختصر و سہیل میں
۵۵	پہلی حدیث	۳۲	یہ سہ تفہیم کے ناگزیر اندازات

۴۸	حضرت علی علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے	۴۸	فضائل درود شریف پر دو ایمان افروز حدیثیں
۴۹	پہلی دلیل	۴۹	پہلی حدیث
۵۰	دوسری دلیل	۵۰	دوسری حدیث
۵۱	فائدہ	۵۱	سوتے کا قلم چاندی کی دوات
۵۲	تیسری دلیل	۵۲	اور نور کا کاغذ
۵۳	فائدہ	۵۳	درود شریف کا ایک رشتہ الگ واقعہ
۵۴	چوتھی دلیل	۵۴	حضور کے دربار میں درود شریف
۵۵	پانچویں دلیل	۵۵	کس طرح پہنچتا ہے ؟
۵۶	فائدہ	۵۶	پہلا طریقہ
۵۷	چھٹی دلیل	۵۷	دوسرا طریقہ
۵۸	فائدہ	۵۸	تیسرا طریقہ
۵۹	ساتویں دلیل	۵۹	سماعت نبوی پر ایک فکر انگیز استدلال
۶۰	فائدہ	۶۰	ایک شیعہ کا نہایت نفیس جواب
۶۱	آٹھویں دلیل	۶۱	پہلی حدیث
۶۲	عبد الصمد کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ	۶۲	دوسری حدیث
۶۳	فائدہ	۶۳	صلوٰۃ کے معنی کے تعین میں
۶۴	جلالت شان مصطفیٰ کے رنگارنگ جلوے	۶۴	ایک شاندار علمی بحث
۶۵	حقیقہ ختم نبوت پر ایک نکلنا نکلنا بحث	۶۵	پہلا معنی
۶۶	پہلی تنبیہ	۶۶	دوسرا معنی
۶۷	دوسری تنبیہ	۶۷	تیسرا معنی
۶۸	تیسری تنبیہ	۶۸	پہلی دلیل
۶۹	چوتھی تنبیہ	۶۹	دوسری دلیل
۷۰	پانچویں تنبیہ	۷۰	تیسری دلیل
۷۱	چھٹی تنبیہ	۷۱	چوتھی دلیل
۷۲	درود و سلام کی نورانی بحث	۷۲	پانچویں دلیل
۷۳	درود و شریف کے اہتمام کی ضرورت	۷۳	چوتھا معنی
۷۴		۷۴	ایک ایمان افروز حدیث
۷۵		۷۵	فیصلہ کن بات

۸۱	ایک بصیرت افزہ بحث	۱۰۱	تیسرا نکتہ
۸۲	امام ابو منصور مہرینی کے علمی حکمت سے استفادہ	۱۰۲	مسلم کی اہمیت پر دلائل کے انبار
۸۳	حضور کی غیبی قوت اور ان کی پہلی دلیل	۱۰۳	پہلی دلیل
۸۴	دوسری دلیل	۱۰۴	دوسری دلیل
۸۴	تیسری دلیل	۱۰۵	چوتھی دلیل
۸۵	امام بیہقی کی روایت کردہ ایک حدیث	۱۰۵	پانچویں دلیل
۸۵	حضور کی غیبی قوت اور ان کی چوتھی دلیل	۱۰۶	ایک شبہ اور اس کا جواب
۸۶	پانچویں دلیل	۱۰۸	اس دعویٰ کے ثبوت میں ہمیں دو چیزیں
۸۸	آیت کریمہ کے حکمت	۱۰۸	پہلی وجہ
۸۹	پہلا نکتہ	۱۰۸	دوسری وجہ
۹۰	دوسرا نکتہ	۱۰۹	تیسری وجہ
۹۱	تیسرا نکتہ	۱۰۹	ایک لطیف طنز
۹۲	چوتھا نکتہ	۱۱۰	خلو صمد بحث
۹۳	درد و بھیجے کے مواقع	۱۱۱	ایک اعتراض اور ان کا رد پر درجہ اب
۹۳	پہلی حدیث	۱۱۳	قیام عظیم کی بحث
۹۳	دوسری حدیث	۱۱۳	قیام عظیم کی پہلی دلیل
۹۴	تیسری حدیث	۱۱۴	قیام عظیم کی دوسری دلیل
۹۴	چوتھی حدیث	۱۱۴	قیام عظیم کی تیسری دلیل
۹۵	پانچویں حدیث	۱۱۵	قیام عظیم کی چوتھی دلیل
۹۵	حقیقی حدیث	۱۱۶	قیام عظیم کی پانچویں دلیل
۹۰	ساتویں حدیث	۱۱۶	قیام عظیم کی چھٹی دلیل
۹۶	آٹھویں حدیث	۱۱۷	قیام عظیم کی ساتویں دلیل
۹۶	چند عقائد کی اور نشانہ دہی	۱۱۷	قیام عظیم کی آٹھویں دلیل
۹۷	حاصل بحث امام سخاوی کے تلمذ سے	۱۱۸	قیام عظیم کی نویں دلیل
۹۷	فاضل مشن کی ایک عجیب موصفت	۱۱۸	کیا ہم غیبی کی دسویں دلیل
۹۸	مسلم کی بحث	۱۱۹	نہایت حد تک ایک بات اور جواب
۹۸	مہمان خانہ	۱۱۹	قرآن میں منصب رسالت کی تعظیم
۱۰۰	دوہائے سخن		سہا حشر

۱۵۲	حضرت عثمان غنیؓ کا شیوہ ادب	۱۲۰	پہلی آیت
۱۵۶	حضرت عمر فاروقؓ کا شیوہ ادب	۱۲۱	دوسری آیت
۱۵۷	حضرت ابو بکر صدیقؓ کا شیوہ ادب	۱۲۳	تیسری آیت
۱۵۸	ایک ہی شیوہ ادب متعدد صحابہ کرام	۱۲۳	تشریح
۱۵۹	حضرت ابو ہریرہؓ کا شیوہ ادب	۱۲۵	چوتھی آیت کریمہ
۱۶۰	عام صحابہ کرام کا شیوہ ادب	۱۲۵	تشریح
۱۶۱	حضرت اسلم بن اکریمؓ کا شیوہ ادب	۱۲۶	پانچویں آیت
۱۶۳	حضرت ہریرہؓ کا شیوہ ادب	۱۲۶	تشریح
۱۶۵	حضرت امام مالکؓ کا شیوہ ادب	۱۳۰	چھٹی آیت
۱۶۸	حضرت امام شافعیؓ کا شیوہ ادب	۱۳۱	تشریح
۱۶۹	حضرت ابو یوسفؓ کا شیوہ ادب	۱۳۱	ایک حدیث اور اس کا جواب
۱۷۰	نام مبارک کی تعظیم کا حکم	۱۳۳	ساتویں آیت
۱۷۰	پہلی حدیث	۱۳۳	تشریح
۱۷۰	دوسری حدیث	۱۳۶	آٹھویں آیت
۱۷۰	تیسری حدیث	۱۳۶	تشریح
۱۷۱	چوتھی حدیث	۱۳۸	تعظیم و ادب کے سلسلے میں
۱۷۱	پانچویں حدیث	۱۳۸	حضور پاکؐ کی علی تعلیمات
۱۷۱	تعظیم نام محمدؐ کا ایک بیان اور ذرا واقعہ	۱۳۸	پہلی حدیث
۱۷۳	نام پاکؐ میں کراٹھو بٹا جو منے کی بحث	۱۳۹	دوسری حدیث
۱۷۷	تاریخ فقہ و ہدایت	۱۴۰	تیسری حدیث
۱۸۱	بانی فرقہ و بابہ کے مظالم	۱۴۱	چوتھی حدیث
۱۸۲	ایک انتہائی عزیز ناک واقعہ	۱۴۱	بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اور
۱۸۴	اس واقعہ پر ماضی صفت کا فقرہ	۱۴۵	انہما پرست کے شیوہ ادب
۱۸۴	ہندوستان میں بانی فرقہ کی نشاندہی	۱۴۵	عام صحابہ کا شیوہ ادب
۱۸۵	پہلا اقوامی بیان	۱۴۶	جاہلوں کا شیوہ ادب
۱۸۵	دوسرا اقوامی بیان	۱۴۸	نات فرقا دہی کا شیوہ ادب
۱۸۵	تیسرا اقوامی بیان	۱۵۰	نات اور بکر صدیق کا شیوہ ادب
۱۸۷	چوتھا اقوامی بیان	۱۵۱	نات علی رضیؓ کا شیوہ ادب

الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ وَآلِهِ ۝
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ۝ وَوَعْدَتِهِ وَحُزْبِهِ ۝ عَلَيْهِمُ الْجَمْعُ

پیش لفظ

از: رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری

حیدرآباد کا ایک مبارک سفر

آج سے تقریباً آٹھ نو سال پہلے مکہ مسجد حیدرآباد میں شہر کی مختلف تنظیموں کی طرف سے ایک پنج روزہ تبلیغی پروگرام رکھا گیا تھا۔ جس میں ملک کے مختلف مشاہیر علمائے اہل سنت کے ساتھ دو دن کے لئے میں بھی مدعو تھا۔ اجلاس میں عاشقان رسول کا بے پناہ ازدحام اور ان کا مذہبی جوش و خروش دیکھ کر میری سرسوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تقریروں کے دوران جمع میں جذبات کے تلاطم کا عجیب عالم تھا۔ اُس دن میں نے مانتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ مرکز کونین کے ذکر جمیل سے سوکھی ہوئی روگوں میں کس طرح زندگی کی لہر دوڑتی ہے۔ اور سچے ہوئے الفاظ کی ضرب سے کس طرح غفلتوں کا نشتر اترتا ہے۔ کتنی ہی آنکھیں قرط مجت سے اشکبار تھیں اور کہتے ہی قلوب جذباتی میں چل رہے تھے۔ اسی عالم خود فراموشی میں اہل محبت نے پانچ راتیں گزار دیں۔ دنوں کا حال تو اندر جانتا ہے لیکن گھر لوٹنے والوں کی پیشانیوں سے امید کی جو کرن چھوٹ رہی تھی اس سے دنوں کا حقیقت کا کچھ نہ کچھ سراغ ضرور لگتا تھا۔

اجلاسوں سے فراغت کے بعد کئی دن حیدرآباد میں قیام کرنے کا موقع ملا۔ انہی ایام میں جنوبی ہند کی مشہور درس گاہ جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کی دعوت پر اس کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔

جامعہ کی پرشکوہ عمارتیں اس کا حسن انتظام دیکھ کر بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ ایک بلند پایہ تعلیمی مرکز کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہئے وہ ساری خوبیاں دامن کو کھینچتی تھیں کہ ہمیں دیکھو۔ جامعہ نظامیہ اپنے عظیم المرتبت بانی شیخ الاسلام مولانا حافظ شاہ الزار اللہ صاحب ذرا اندر قدم کی نسبت سے ایک باوقار دارالعلوم اور ایک عظیم مرکز علم و فن کی حیثیت سے سائنس افکار ہند میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ جامعہ میں حاضری کے موقع پر وہاں کے اساتذہ نے ازراہ علمی قدر وانی حضرت شیخ الاسلام کی چند گراں قدر تصنیفات بھی مجھے عنایت فرمائیں۔ جن میں مقاصد الاسلام اور انوار امیری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

انوار احمدی کا مطالعہ کر کے میں حضرت فاضل مصنف کے تبحر علمی، وسعت مدخل و ذہنی استحضار، قوت تحقیق، ذہانت و نکتہ رسی، اور بالخصوص ان کے جذبہ حب رسول اور حمایت مذہب اہل سنت کی قابل قدر خصوصیات سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔

کتاب کی خصوصیات

یہ گراں قدر کتاب فضائل رسول اور اختلافی مسائل پر اس درجہ اطمینان بخش معلومات فراہم کرتی ہے کہ اسے ایک بار پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی انصاف پسند آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں کہی گئی ہے۔ خاص طور پر آیات و احادیث اور بیان کردہ واقعات کے ذیل میں مصنف نے تبصرہ کے طور پر جو نتائج سبب و قلم فرمائے ہیں وہ بالکل نشتر کی طرح دلوں میں جھبہ جاتے ہیں اور ان میں اتنی معقولیت ہوتی ہے کہ دل کے انکار کے باوجود دماغ کو ایمان لانا پڑتا ہے۔

حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی کی تقریظ

اس کتاب کی ایک خصوصیت اور بھی ہے جو ساری خصوصیات پر حاوی ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ المصنف صاحب امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کتاب کی مسطر

اور حرف حق کی تصدیق فرمائی ہے جو اردو اور عربی زبان میں کتاب کے شروع و اختتام پر حضرت مہاجر مکی نے اختلافی مسائل پر اس کتاب کے جملہ مشتملات کی تصدیق کر کے ان لوگوں کے لئے قبول حق کا کام آسان کر دیا ہے جو انہیں اپنے بزرگوں کا بھی بزرگ مانتے ہیں۔ اس کتاب پر حضرت موصوف کی تقریظ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی۔ اردو کی تقریظ کا یہ حصہ خاص طور پر پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :

ان دونوں ایک عجیب و غریب کتاب لا جواب مسیٰ بانوار احمدی
مصنف حضرت علامہ زمان و فرید دوران، عالم باطن و فاضل بے بدل
جامع علوم ظاہری و باطنی عارف باللہ مولوی محمد انوار اللہ حنفی و جشتی
سلمہ اللہ تعالیٰ فقر کی نظر سے گزری۔ اور لسان حق ترجمان مصنف
علامہ اولیٰ سے آخر تک سنی۔
اس کتاب کے ہر مسئلے کی تحقیق محققانہ میں تائید ربانی پائی
گئی کہ اس کا ایک ایک جملہ اور فقرہ امداد مذہب اور مشرب اہل حق
کی کر رہا ہے اور حق کی طرف بلاتا ہے۔ (انوار احمدی رحمہ اللہ)

اس تقریظ میں ”تحقیق محققانہ“ ”تائید ربانی“ ”امداد مذہب اہل حق“ اور ”دعوت حق“ کے گرانقدر الفاظ خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہیں کہ یہ ایک مرشد روشن ضمیر کے الہامی کلمات ہیں۔ عربی زبان میں مرقم کردہ تقریظ اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن بجد جامع اور ناقابل انکار حقائق پر مشتمل ہے۔ مصنف کی زبان سے کتاب کی سماعت کے بعد اپنے قلبی تاثرات کا اظہار ان لفظوں میں فرماتے ہیں۔

وَجَدْتُ لَهُ مَوَاقِفًا بَلِيَّةً	میں نے اس کتاب کو منفذ کر کے
الْحَسْبُ لَكَ فَسَيِّئُهُ بِالْأَمْرِ	مطابق پایا اس لئے ہیں نے اس کتاب
أَوْ خَيْرٌ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ	کا نام انوار احمدی رکھا اور یہی میرا مذہب
وَعَلَيْهِ هَذَا تَشْرِي يَتَّبِعُهُ	ہے اور اس کے مشتملات پر بھی
مَنْ يَتَّبِعُ الْبَقِيَّةَ لِيَوْمٍ	میرے مسلک: مشرب کا دار ہے۔

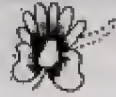
ذَخِيرَةُ الْآخِرَةِ - مقبول بندوں کا پروردگار اسے

(انوار احمدی ص ۷۰) قبول فرمائے اور اسے ذخیرہ آخرت

بنائے۔

اس تقریظ میں بھی موافق سنت میرا مذہب، میرے مشرب کامدار اور
"ذخیرہ آخرت" کے الفاظ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے قابل ہیں۔

اب اپنے قارئین کرام کے سامنے کتاب سے چند ایسے اقتباسات پیش کرنا چاہتا
ہوں جن کی حقیقت پر شیخ المشائخ حضرت مہاجر مکی نے اپنی مہر توثیق ثبت فرمائی ہے
اور جنہیں اپنا مذہب، اپنے مشرب کامدار، اور امداد مذہب اہل حق قرار دیا ہے۔
مجھے اُمید ہے کہ قارئین کرام ان اقتباسات کو کلمات تقریظ کی روشنی میں
پڑھیں گے اور اپنی آنکھوں سے عصبیت کی وہ ساری عینکیں اتار دیں گے جنہوں نے
تلاش حق کے مسافروں کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے۔

اقتباسات

پہلا اقتباس

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے انکار میں تحذیر انسانوں کی فلسفیانہ بحث کی مذمت کرتے ہوئے فاضل مصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں جو کہ **رَبِّ عَالَمِينَ صَلَواتُہُ** (یعنی ہر نبی پر گراہی ہے) پر چڑھ کر ایک عالم کو دو چیز میں لے جا رہے تھے کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارو ہے ؟ یا قرآن ثلاثہ میں کسی نے کی تھی ؟

پھر ایسی بدعت قبیحہ کے مرکب ہو کر کیا استحقاق پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس کی گردن پر ہوگا۔

دیکھئے حضرت جریر کی روایت سے حدیث شریف میں وارو ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بڑا طریقہ نکالے تو اس پر پتھنے لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگا۔ (رواد مسلم)

(انوار احمدی ص ۵۵)

دوسرا اقتباس

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔ اس مقام پر غلط میں ڈوبے ہوئے قلم کا ذرا
چھتا ہوا طنز ملاحظہ فرمائیے۔ محمد یہ الناس کے مصنف کا تعاقب کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں:

بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی نہ رہتے
تو اس میں آپ کا کیا نقصان تھا کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت تھی
تھی جو طرح طرح کے شائسانے نکالے گئے۔
یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کوئی
بدسلوکی کی تھی جو اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا کہ فضیلتِ خاتمہ بھی مسلم
ہونا مطلقاً ناگوار ہے۔ یہاں تک کہ جب دیجھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا
ہے کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں تو کمال تشویش ہوئی کہ فضیلت
خاتمہ ثابت ہوئی جاتی ہے۔ جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین
استلام میں نہ ملا تو فلاسفہ معاندین کی طرف رجوع کیا اور امکانِ ذاتی
کی شمشیرِ دوم (دو دھاری تلوار) اُن سے لے کر میدان میں آکر ٹپے
ہو گئے۔ (انوار احمدی ص ۵۷)

تیسرا اقتباس

غیرتِ محبت کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا۔ عقیدہ ختم نبوت پر ڈالا جو اگر دوغبار
جب تک بالکل صاف نہ ہو جائے دن کو اطمینان کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ بحث کا
طویل سلسلہ ختم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے تورات کے مطالعہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی متغیر ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا ہو گئے۔ اور باوجود خلقِ عظیم کے ایسے جلیل القدر صحابی پر کیسا عتاب فرمایا تھا جس کا بیان نہیں۔ جو لوگ تقرب و اخلاص کے مذاق سے واقف ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ میری موت کا زمانہ پاتے تو سوائے میرے اتباع کے ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید و عمر کی اس تقریر سے جو خود خاتمیت محمدی میں شک ڈال دیتی ہے، حضور کو کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں! حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

انَّ الْكَافِرِينَ يَؤُودُونَ اللَّهَ	جو لوگ ایذا دیتے اللہ اور اس
رُسُلَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا	کے رسول کو لعنت کر لے اللہ ان
وَالْآخِرَةِ وَكَأَنَّمَا كُفِّرَتْ	پر دنیا میں بھی اور آخرت میں
عَنْكَ أَبَا مَعْيَنًا	بھی اور تیار کر رکھا ہے ان کے
(انوار احمدی ص ۵۲)	لئے ذلت کا عذاب؟

جو تھا اقتباس

صلوٰۃ و سلام کی بحث میں حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے جو ہندو پاک میں قیام و سلام کے منکرین و مخالفین کی حیثیت سے جاتے پھیلے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت مصنف انھیں متنبہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے تورات کے مطالعہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی متغیر ہو گئی کہ چہرہ مبارک سے آثار غضب پیدا ہو گئے۔ اور باوجود خلقِ عظیم کے ایسے جلیل القدر صحابی پر کیسا عتاب فرمایا تھا جس کا بیان نہیں۔ جو لوگ تقرب و اخلاص کے مذاق سے واقف ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ میری موت کا زمانہ پاتے تو سوائے میرے اتباع کے ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی با اخلاص کی صرف اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید و عمر کی اس تقریر سے جو خود خاتمیت محمدی میں شک ڈال دیتی ہے، حضور کو کیسی اذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جائے گی؟ ہرگز نہیں! حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ان الذین یؤذون اللہ و	جو لوگ ایذا دیتے اللہ اور اس
رسلہ لعنہم اللہ فی الدنیا	کے رسول کو لعنت کرے اللہ ان
و الذین یؤذونہم	پر دنیا میں بھی اور آخرت میں
عنک ایا مہمینا	بھی اور تباہ کر رکھا ہے ان کے
(انوار احمدی ص ۵۲)	لئے ذلت کا عذاب؟

جو تھا اقتباس

صلوٰۃ و سلام کی بحث میں حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ان لوگوں پر سخت تنقید کی ہے جو ہندو پاک میں قیام و سلام کے منکرین و مخالفین کی حیثیت سے جاتے پھیلے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر حضرت مصنف انھیں متنبہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم اُن حضرات سے پوچھتے ہیں جن کے مشرب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر چندان ضروری نہیں ہے کیا آپ حضرات نے خدا کی بھی کچھ قدر کی یا وہ بھی صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیونکہ اس آیت شریفہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کتنی ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لئے اپنا "صلوٰۃ" بھیجنا ظاہر فرماتا ہے۔

پھر اگر ان کے دلوں میں حق تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں شکنجہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو قدر دانی اور عزت افزائی فرمائی ہے اس کی کچھ وقعت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بالکل منافی دعوائے عظمت کبریائی ہے۔ (انوار احمدی ص ۱۱۱)

پانچواں اقتباس

جو لوگ منصب رسالت کی ناقدری کرتے ہوئے تعظیم و احترام کی بجا آوری سے گریز اور انکار کرتے ہیں ان کے خلاف اتمام حجت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ اس عبارت میں غیرت حق کا تہر خاص طور پر محسوس کرنے کے قابل ہے۔

میری دانست میں کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جملہ اہل اسلام جانتے ہیں کہ شیطان اسی بات پر مرد و عورت پر ہوا کہ اس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا اور ان کی یہ قدری کامرنگ ہو۔ اسی طرح جس کے دل میں مرد و عورت کی وقعت ہو اس کے نزدیک حق تعالیٰ کی بھی عظمت نہیں ہے اور اس سے یہ بات بھی

ظاہر ہو گئی کہ حق تعالیٰ کی تنظیم کا اس کو صرف دعویٰ تھا مگر دل میں اس کا اثر نہ تھا۔

اس کی مثال بعینہ ایسی ہوئی جیسے کفار مکہ حق تعالیٰ کو خالق ارض و سما کہتے تھے مگر بت پرستی اور اس کے لوازم ان کے اس قول کو باطل ٹھکے دیتے تھے۔ (انوار احمدی ص ۱۰۱)

بھٹا اقتباس

اس موضوع پر حضرت فاضل مصنف کی تنبیہات کا یہ حصہ بھی دیدہ انصاف سے پڑھنے کے قابل ہے:

بڑے افسوس کی بات ہے کہ خود مشاہدہ کو نین جن سے ہر طرح کی امیدیں وابستہ ہیں (صلوٰۃ و سلام کی شکل میں) ایک قسم کا بد پرہم سے طلب فرمائیں اور اس کی کچھ پرواہ نہ کی جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اعتراض قنور ہو بلکہ مخالفت میں ایسی دہلیز قائم کی جاتی ہیں کہ اگر حضور کی رغبت کے موافق عمل کیا جائے تو اس میں قباحیت لازم آجائے گی۔
(انوار احمدی ص ۱۰۱)

ساتواں اقتباس

اس موضوع پر حضرت مصنف کی ایک عبارت اور ملاحظہ فرمائیں:

صرف ایک یا دو بار درود شریف اولیٰ فرض کے خیال سے پڑھ لینا اور ایسی تقریریں کرنا کہ مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور خلاف مرضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خلاف مرضی حق تعالیٰ بھی ہے۔ (آئندہ نا اللہ من ذی اللہ) (انوار احمدی ص ۱۰۱)

آٹھواں اقتباس

سلام کی بحث میں حضرت مصنف کی یہ عبارت بھی ان لوگوں کی پشت پر ایک تازیانہ ہے جو نماز میں حضور کی طرف خیال لے جانے کو شرک کہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:

الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر سلام عرض کرے اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادۃ ہو گا کیونکہ شارع کی طرف سے اس کا امر ہو گیا تو اب جتنے خیالات اس کے خلاف ہیں وہ سب یہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اور اس میں چون و چرا کرنا ایسا ہی ہو گا جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجود سے میں کیا تھا۔
اب یہ بات بھی محسوس کرنی چاہیے کہ جب سلام کا وجہ ایسا ہو کہ عبادت محض یعنی نماز کا ایک حصہ اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ (انوار احمدی ص ۱۱۱)

نواں اقتباس

قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ جس میں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف جہط اعمال کی نذرہ خیر نمراسنائی گئی ہے اس کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں:

اب یہ عاقل کو چاہیے کہ اس پر تھپاس کرے کہ جب ادنیٰ بے ادبی کا یہ عبرتناک انجام ہے تو سریر گستاخیوں کا کیا انجام ہو گا۔
یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی سی بے ادبی کی جو

اتنی سخت مزامقرر کی گئی ہے تو اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی درخواست نہ تھی بلکہ اس کا منشا صرف غیرت الہی تھا کہ اُس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کسر شان نہ ہو۔

اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ خائف و ترساں رہتے تھے کہ ہمیں ایسی کوئی حرکت صادر نہ ہو جائے جس سے غیرت الہی جوش میں آجائے۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی سے تشریف لے گئے تو کیا حضرت کی محبوبیت یا کبریائی میں فرق آگیا۔ لَعَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ہوگا کیونکہ صفات الہی میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر و باطن میں ایسا مؤدب رہے جیسا صحابہ رہتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف حضرت کے دروہ و ادب کی ضرورت تھی اب نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ حامی ہے۔ (انوار احمدی ص ۳۴)

دسواں اقتباس

یہودی مذہب کے لوگ جب حضور سے گفتگو کرتے تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاْعِنَا کہا کرتے تھے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں یعنی اچھی طرح بات ذہن نشین کرادیں۔ چنانچہ انہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاْعِنَا کہنے لگے۔

لیکن یہودیوں کے یہاں رَاْعِنَا کا لفظ گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور یہودی رَاْعِنَا کے لفظ سے یہی مراد لیتے تھے۔ اس بنیاد پر حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تم رَاْعِنَا کے بجائے اُنْظُرْنَا کہا کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہماری طرف نگاہ کر کے سب ڈول فرمائیں۔ یعنی اُس لفظ کا استعمال ہی ترک کر دو جس میں توہین کا

بھی ایک پہلو ہے۔

جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اس لفظ میں ابائیت کا مفہوم بھی شامل ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کی زبان سے بھی یہ کلمہ سنو اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد پھر کسی یہودی نے اس کلمہ کا استعمال نہیں کیا۔
اب اس واقعہ کے ذیل ہیں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

ہر چند صحابہ کرام اس لفظ کو نیک نیتی سے تعظیم کے محل میں استعمال کرتے تھے مگر چونکہ دوسری زبان میں یہ گالی تھی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع فرمادیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کنا بیتہ بھی توہین نہ تھی صرف دوسری زبان کے لحاظ سے استعمال اس کا ناجائز ٹھہرا تو وہ الفاظ ناشائستہ جن میں صراحتہ حضور کی کسر خان ہو کیونکر جائز ہوں گے۔

صرف مومنین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر مگر اس کی یہ ٹھہرائی گئی کہ جو شخص یہ الفاظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کی گردن مار دی جائے۔

بالفرض اگر کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ حکم عام تھا بیشک اس کی گردن مار دی جاتی اور کوئی یہ نہ پوچھتا کہ اس لفظ سے تمہاری مراد کیا تھی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ جو الفاظ خاص توہین کے محل میں مستعمل ہوتے ہیں انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت استعمال کرنا خواہ صراحتہ ہو یا کنا بیتہ، کس درجہ قبیح ہو گا۔

(الانوار احمدی ص ۱۱۱)

گیارہواں اقتباس

اسی موضوع پر حضرت فاضل مصنف کی یہ ورد الگیز عبارت پڑھئے :

اگر صحابہ کے روبرو جن کے نزدیک واعنا کہنے والا مستوجب قتل تھا، کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا تو اس کے قتل میں کچھ تامل ہوتا یا سزا سے بچنے کے لئے تاویلات بارودہ کچھ مفید ہو سکتیں؟ ہرگز نہیں ! مگر اب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اُس زمانے کو یاد کر کے اپنی بے بسی پر رویا جاسکے۔ اب پرانے خیالات دلے وہ تختہ کار کہاں ہیں جن کی حیثیت نے اسلام کے چھینٹے شرق و غرب میں گھاڑ دی تھی۔ ان خیالات کے جھللاتے ہوئے چراغ کو آخری زمانے کی ہوائ نہ کچلے گی۔ میدان خالی پا کر جس کو جو چاہتا ہے کمال برأت کے ساتھ کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دیدہ دلیری کو دیکھئے کہ جو گستاخیاں اور سبے ادبیاں قابلِ سزا تھیں، اُنہی پر ایمان کی بنا قائم کی جا رہی ہے جب ایمان یہ ہو تو بے ایمانی کا مضمون کیا ہوگا۔ (انوار احمدی ص ۲۱۳)

بارہواں اقتباس

ایک آیت کریمہ کا شان نزول بتاتے ہوئے حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی خاطر مبارک ہو یا کسی قسم کا ملال ہو حق تعالیٰ کو کمال ناپسند اور نہایت ناگوار ہے۔
مثلاً بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن شریف صرف توحید

اور احکام معلوم کرانے کے لئے نازل ہوا ہے۔ مگر یقین ہے کہ جب ان آیات میں غور و تأمل کیا جائے گا تو ضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن شریف علامہ احکام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آداب سے بھی بندوں کو روشناس کراتا ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گرائی خاطر کا لحاظ حق تعالیٰ کو اس قدر ہے تو وہ باتیں جو مراسر کسیر نشان کی ہیں کس قدر غیرت الہی کو جو شش میں لائق ہوں گی۔ (انوار احمدی ص ۲۱)

تیرھواں اقتباس

کثر اعمال کے حوالے سے حضرت فاضل مصنف نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دیہاتی نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ خلیفہ رسول اللہ نہیں؟ جواب ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ نہیں بلکہ خائف ہوں۔ خائف گھر کے اس فرد کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو جو تک خلیفہ جانشین کہتے ہیں اس لئے ازراہ ادب انہوں نے اپنے آپ کو اس لفظ کے مصداق نہیں سمجھا۔ اس لفظ کو ایسے لفظ میں تبدیل کر دیا جس میں خلافت کا مادہ بھی باقی رہا اور ادب بھی باقی رہے نہیں گیا۔

اس واقعہ پر حضرت فاضل مصنف کا یہ ایمان افروز تبصرہ ملاحظہ فرمائیں:

جب حضرت ابو بکر جیسے مسلم انشور خلیفہ راشد اپنے آپ کو حضور کا خلیفہ کہتے ہیں تاہل کریں تو ان لوگوں کے حق ہیں ہم کو کون سا لفظ استعمال کریں جو نہایت دلیرانہ سے حضور کے ساتھ بھائی کا رشتہ جوڑے رہا۔ معلوم نہیں اس برابری سے ان کا کیا مقصد ہے؟ اگر اپنے آپ کو حضور سے ملنا اور اپنی فضیلت ظاہر کرنا مقصود ہے تو حضور کی وہ خصوصیات جو کسی نبی مرسل کو بھی نصیب نہیں ہوتیں ان کے اندر

کہاں سے پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر اپنے برابر کر کے حضور کی شان کا
تسلی اور گرا نا مقصود ہے تو ان لوگوں پر اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا
کا مضمون صادق آتا ہے۔ غرض کسی طرف سے بھی اس کلمہ میں خیر کی کوئی
راہ نہیں ہے۔ (انوار احمدی ص ۲۳۲)

چودھواں اقتباس

حضرت امام طبرانی کے حوالہ سے فاضل مصنف نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسلم ابن شریک فرماتے ہیں کہ میں
مصر میں حضور کی اوشنی بد بجاوہ باندھا کرتا تھا جس پر حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔
ایک رات مجھے نہانے کی حاجت ہو گئی۔ اسی درمیان حضور نے کوپڑے کا ارادہ فرمایا۔ اب
میں سخت کٹ مکش میں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں؟ سخت سردی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی سے
غسل بھی نہیں کر سکتا تھا اور دوسری طرف طبیعت کو کسی طرح گوارا نہ تھا کہ ناپاکی کی
حالت میں حضور کے بجاوہ کو ہاتھ لگاؤں۔ بالآخر میں نے ایک انصاری سے کہا اور انہوں
نے اُس دن بجاوہ باندھنے کی سعادت حاصل کی۔
اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں قدر ملاحظات ملاحظہ
فرمائیں :

سبحان اللہ! کیا ادب تھا کہ جس بجاوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی ٹکڑیوں کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا
گوارا نہ تھا۔ اگر بحشم انصاف دیکھا جائے تو منشا اس کا محض ایمان
دکھائی دے گا جس سے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات کے دلوں
میں پیدا کر دیے تھے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ نہ عورتوں و بچوں اس شہم کے امور کی
تعلیم تھی اور نہ صراحتہ ترغیب و تحریص۔ اگر کوئی شخص اپنے متعلق ایمان
حقیقی کا دعویٰ کرے یہ کہے کہ یہ خیالات ایام جاہلیت کے ہوں گے تو

مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسا اندر شخص اس کلام کی طرف التفات نہ کرے گا۔
بھلا یہ کیونکر ممکن ہے کہ چودھویں صدی والادخوش اعتقاد ہی
میں پھر القرون دالے صحابیوں سے بڑھ جائے۔ المااصل جب ان
کھڑیوں کا اس قدر ادب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ بزرگان دین کا جس قدر
ادب کیا جائے محمود ہے۔

اب قدر ازمائے کمال انقلاب دیکھئے کہ پھر القرون کے بعد لوگوں
کو ان حضرات کے مسلک سے کس قدر دور کر دیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا
جائے تو معلوم ہوگا کہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے حالانکہ اس طرح کے
امور کی تعلیم عموماً انھیں نہ تھی مگر ان کے دل اتنے ہی مہذب اور مودب
تھے کہ قسم قسم کے آداب اور طرح طرح کے حسن عقیدت پر دلالت کرنے
والے افعال خود بخود کر لیتے تھے اور اصول شرعیہ پر ان کو منطبق کر لیتے
تھے جن کا سمجھنا بھی اس زمانے میں شاید آسانی نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو کہ
ان حضرات کے وہ دل تھے جن کو تمام بندوں کے دلوں پر نفیست ہونے
کی وجہ سے حق تعالیٰ نے صحابیت کے واسطے منتخب فرمایا۔
(الذہر احمدی ص ۲۴۵)

پندرہواں اقتباس

فاضل مصنف نے حضرت تاضی عیاض کی شفا خیریت کے حوالہ سے حضرت ابوالیوب
سختیانی کے متعلق یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام مالک نے بیان کیا کہ حضرت ابوالیوب
سختیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا عشق تھا کہ جب وہ حضور کا ذکر کرتے
تو اس قدر روتے کہ مجھے ان کے حال پر رحم آئے لگتا۔ ان کی یہ والہانہ کیفیت دیکھ کر
میں نے ان کی مشاگر دی تھیں کہ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر
اس واقعہ کے ضمن میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اب ذرا امام سختیانی کے دل کی یہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے

کہ کس درجہ عظمت و محبت ان کے دل پر چھائی ہوئی تھی جس سے وہ حالت پیدا ہو جاتی تھی جو ادب سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ اثر اسی دیگر مبارک کام تھا جو مسلمانوں کے دلوں میں علی حسب مراتب ایمان کو تازہ کرتا ہے۔

سچ جان اللہ وہاں تو ذکر شریف سے وہ حالت پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے فاضل معاصرین سے انھیں افضل بنادیا اور یہاں ہنسوز اس کے جو اندہ عدم جو اندہ ہی میں اختلاف نہ بٹرا ہوا ہے۔ بلکہ وہ تدبیریں نکالی جاتی ہیں کہ کہیں ذکر شریف کی مجلس ہی نہ ہونے پائے بھلا سوچئے تو یہی کہ ذکر شریف کی مجلسیں ہوا کریں اور اس کی برکتیں مسلمانوں میں پھیلانی رہیں تو اس سے کسی کا کیا نقصان ہے۔ (افوار احمدی صفحہ ۲۴)

سولہواں اقتباس

تعلیم و ادب سے متعلق حضرت فاضل مصنف کے دو اقتباس اور ملاحظہ فرمائیں۔
ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں :

وہ (صحابہ کرام) ہر قسم کے آداب خود ایجاد کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا اس لئے کہ اس وقت تک بنیاد یہ ادبی کی نہیں پڑی تھی۔ اور اگر چند دوسروں نے بنیاد ڈالی بھی تھی تو ان کی بد اعتقادیوں نے انھیں مومنین مخلصین کے دائرہ سے خارج کر دیا تھا اور دوسرے نام کے ساتھ انھیں مشہور کر دیا تھا۔ اس لئے کوئی ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔

اور اس آخری زمانے کا یہ حال ہے کہ باوجودیکہ ان حضرات نے جن کی پیروی ہمارے لئے ضروری ہے، قسم قسم کے آداب کی ہمیں تعلیم دی، اب اگر ان کی پیروی میں آج کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراض کی بوجھاد ہرے لگتی ہے۔ اور صرف

اعتراض ہی نہیں بلکہ فکر تک نوبت پہنچادی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم
مسلمانوں کو ادب نصیب فرمائے۔ (انوار احمدی ص ۲۴)

سترھواں اقتباس

حضرت فاضل مصنف کا یہ آخری اقتباس ہوش و گوش کے ساتھ پڑھئے۔ موصوف
تقبیل ایمہامین یعنی حضور کا نام پاک سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آنکھوں سے لگانے کا جواز
تابت کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں :

الحاصل دین میں ادب کی نہایت ضرورت ہے۔ اور جس کسی کی
طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی کا مادہ ہوگا اس کی دینداری میں کچھ نہ
کچھ خرابی ضرور ہوگی۔

سبب اس کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام
کے مقابلے میں گستاخانہ انداز سے اَنَّا خَلَقْنَا مَعْنٰی کہا اور ایدالآباد کے
لئے مردود بارگاہ کبریا کی ٹھہرائی وقت سے آدمیوں کی عداوت اس
کے دل میں بھی اور ان کی خرابی کے درپے ہوا اور اس کے لئے مختلف
قسم کی تدابیر اس نے سوچیں مگر اس غرض کے لئے وہی تدبیر اسے سب
سے بہتر نظر آئی جس کا تجربہ خود اس کو اپنی ذات پر ہو چکا تھا اگر گستاخی
اور بے ادبی مردود بارگاہ ہمارے میں نہایت زبردست اثر رکھتی ہے۔
اسی لئے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اِنِّیْ اَنْتُمْ اِلٰہَ کِبَرِیْ
وَمَثَلُکُمْ اِلٰہَکُمْ اِسْمُکُمْ نے شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار
انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں یہی کہا کرتے۔ (انوار احمدی ص ۲۴)

اقتباسات کے ذیل میں قابل غور نکتے

یہ سارے اقتباسات کتاب سے منتخب کر کے میں نے اس لئے یہاں جمع کئے ہیں تاکہ جو لوگ شیخ المشائخ حضرت امداؤ اللہ جہا جرمی کو اپنے بزرگوں کا مقتدلے اعظم مانتے ہیں وہ ان اقتباسات کی روشنی میں ان کے مسلک و مشرب کا اندازہ لگا سکیں اور ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شجریم اور ایمان و عقیدت کا صحیح تقاضا کیا ہے اور ہندو پاک ہیں کو نسا طبقہ ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کون اسے شرک و بدعت قرار دیتا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر محسوس کرنے کی چیز یہ ہے کہ ان اقتباسات میں جنوبی ہند کے ایک مقتدر پیشوائے منصب رسالت کے حقوق و آداب پر اپنے جن اذکار و عقائد کا برملا اظہار کیا ہے اور جن کی حقانیت پر علمائے دہ ہند کے مرشد برحق نے اپنی ہر توثیق ثبت فرمائی ہے وہ شمالی ہند کے اعلیٰ حضرت کی آواز سے بائیں ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ پھر حق و انصاف کا یہ کتنا بڑا خون ہے کہ بریلی کے اعلیٰ حضرت کو تو بدعت و غلو کے الزام سے ملعون کیا جائے اور وہی بات مرشد برحق فرمائی کہ تو نہ ان پر غلو کا الزام عائد کیا جائے اور نہ انہیں بدعتی ٹھہرایا جائے۔

اس کتاب کے فاضل مصنف نے بھی اپنی کتاب میں جگہ جگہ ان ایذا دہانیوں اور زیادتیوں کا ذکر کیا ہے جو خوشن عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ کبھی انہیں مشرک کہا جاتا ہے، کبھی ان پر بدعتی ہونے کا الزام عائد کیا جاتا ہے اور کبھی انہیں اندھی عقیدت میں گرفتار دیا جاتا ہے۔ یہ ساری گالیاں انہیں صرف اس لئے دی جاتی ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنے اختلاف اور کردار و گفتار کے ساتھ مکرور رہنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے قول و عمل سے جب رسول اکادہ تقاضا پورا کرتے ہیں جو ائمہ دین اور اکابر امت سے انہیں ورثہ میں ملا ہے۔

پچھلے اور اوراق میں کتاب کے جو اقتباسات نقل کئے گئے ہیں آپ انہیں غور سے

پڑھے۔ ان میں تعظیم و ادب کے جو تعلق و مظاہر ذکر کئے گئے ہیں اور شیخ المشائخ نے اپنی تقریظات میں جنہیں اپنا مذہب اور اپنے مشرب کا مدار قرار دیا ہے، اگر فی الواقع وہ بدعات سید کے قبیل سے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ شیخ المشائخ کو اپنے بزرگوں کا مرشد برحق سمجھتے ہیں، کیا وہ ان پر بھی بدعتی ہونے کا الزام عائد کر سکتے ہیں؟ ہمیں یقین کرنا ہوں کہ وہ ہرگز اس کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیونکہ اس کے بعد ہی یہ سوال ان کے سروں پر لٹکتی ہوئی تلوار بن جائے گا کہ کتاب و سنت کی رو سے کیا ایک بدعتی مرشد طریقت بنائے جالے کا اہل ہے۔

پھر یہ کتاب بڑا عظیم ہے کہ جس بات پر یہاں سب کی زبانیں بند ہیں اسی باست۔ ہر برصغیر کے اہل سنت کو لائق گردن زدنی ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہم اپنی مظلومی کی فریاد اسی کی بارگاہ میں کرتے ہیں جو سب پر غالب اور سب کا یاد رہے۔
إِنَّمَا أَسْتَكْرِ بِخِيٍّ وَخَنَّ فِي آلِي اللَّهِ۔

کتاب کے بارے میں چند معروضات

اقتباسات کے پس منظر میں جس اہم ترین نکتے کی طرف مجھے اس کتاب کے قارئین کی توجہ مبذول کرانی تھی میں اس فرض سے سبکدوش ہو گیا۔ اب میں اس کتاب کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اپنے فکر انگیز مضامین، اپنے ایمان افروز مواد اور اورحقائق کے اظہار میں اپنے جرات مند انداز کردار کے لحاظ سے قطعاً اس لائق تھی کہ ہر مسلمان اس کے مطالعہ سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا اور عشق و ایمان کی حرارت سے اپنے دل کے احساسات کو گرم دیکھنے کے لئے اسے حرز جاں بناتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور سخت افسوس ہو کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود اس کتاب کو وہ ہمہ گیر شہرت حاصل نہیں ہو سکی جس کی بجائے وہ بدستور مستحق تھی۔

اس کی چند وجوہات میری نظر میں یہ ہیں:

(۱) سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس عظیم الشان کتاب کو عوام تک پہنچانے کے لئے حضرت فاضل مصنف کے معتقدین و تلامذہ کو جو اہتمام کرنا چاہیے تھا انھوں نے

کا حقہ نہیں کیا۔ خصوصیت کے ساتھ جامعہ نظامیہ کے منتظین اور وہاں کے اساتذہ کی ذمہ داری تھی کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق کتاب کو نئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ آراستہ کر کے دیدہ زیب کتابت و طباعت کے ساتھ ملک گیر پیمانے پر اس کی اشاعت کا اہتمام کرتے۔ تاکہ جنوبی ہند کی ایک عسقری شخصیت کے علمی لوازمات سے بے صغیر کی دنیا پوری طرح روشناس ہو جاتی۔ پھر بھی ان کی مساعی سے نشر و اشاعت کا جس حد تک بھی کام ہوا وہ بہر حال قابل تحسین ہے۔ لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ کام کیا جاتا تو نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب کے مصنف چونکہ اپنے خمد کے امتنا ذی بدل اور پیکتا کے روزگار ماہر علوم و فنون تھے اس لئے ان کی تحریر میں خالص علمی زبان کا رنگ غالب ہے۔ زبان کے رخ سے کتاب کی سطح اتنی اونچی ہو گئی کہ کم علم عوام کے درمیان وہ اچھی طرح رائج نہیں ہو سکی۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شمس الہجری میں جب فاضل مصنف نے تیسری بار حجاز مقدس کا سفر کیا تو تین سال تک انھیں مدینہ منورہ میں سکونت پذیر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی موقع پر اس کتاب کی تصنیف عمل میں آئی۔ جیسا کہ حضرت کی اس سوانح سے پتہ چلتا ہے جو کتاب کے اخیر میں منسلک ہے۔

اس بنیاد پر آج اس کتاب کی تصنیف کو سو برس سے زائد ہو گئے۔ سو برس پہلے کی اردو زبان چونکہ بالیدگی اور بلوغ کے مراحل سے نہیں گزر سکی تھی اس لئے اس وقت کی تحریر افہام و تفہیم کے اعتبار سے جس افلاق و تنگ دامن کی حامل ہو سکتی ہے وہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب زبان کی پچیدگی کی وجہ سے عبارت کا مفہوم ہی سمجھ میں نہ آئے تو کسی تصنیف میں حقائق و معارف کے ہزار جواہرات بکھرے ہوئے ہوں کم استعداد اور سطحی ذہن رکھنے والوں کو اس کا کیا پتہ !

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے بھی کتاب میں ابواب و فصول اور الگ الگ مباحث کی پورے طور پر نشاندہی نہیں ہے۔ علاوہ انہی پوری کتاب میں ذیلی عنوانات کے بغیر بحث و رجسٹ کا طویل سلسلہ اخیر تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر مزید براں مصنف کی عادت کہ یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر نشہ نہیں چھوڑتے اور

دلیل پیش کرنے میں بھی التزام یہ ہے کہ کتابوں سے اصل عربی عبارتیں صفحے کے صفحے اپنے مدعا کے اثبات میں نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک بحث مکمل نہیں ہونے پائی کہ کسی دعوے کے ذیل میں دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے۔
ان خصوصیات کی وجہ سے کتاب کی علمی سطح اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ عوام کے ہم کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی۔

ان ساری وجوہات کے باوجود کتاب کی علمی اور دینی افادیت اپنی جگہ پر ہے۔ اور سچ بوجھے تو اسی افادیت کی کشش نے میرے اندر اس جذبہ شوق کی تحریک پیدا کی کہ میں اس کتاب کے حقائق و معارف اور اس کے مفہیم و معانی کو آج کی زبان میں منتقل کروں۔ اور اس کے پچیلے ہوئے مباحث کو سمیٹ کر اتنا مختصر اور سہل کر دوں کہ عامۃ المسلمین بھی اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔
اسی طرح جنوبی ہند کے افق سے چلنے والی روشنی شرق و غرب کے آفاق پر پید ہو کر بن کر نمودار ہو۔ اور شمال و جنوب کے علمائے اہل سنت کے درمیان اجنبیت کی وہ دیوار ٹوٹ کر گر جائے جو ایک عرصہ دراز سے قائم ہے اور مسلک حق کی حمایت میں جنوبی ہند کی ایک بے مثال علمی شخصیت کے مجاہدانہ کردار سے ہندوپاک کی ساری سنی دنیا واقف ہو جائے۔

میرے یہ پاکیزہ مقاصد اگر اپنے اندر اہل حق کے لئے کوئی کشش رکھتے ہوں تو مجھے امید ہے کہ حسن التفات کے ساتھ میری ان حقیر کوششوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔
خصوصیت کے ساتھ میں جنوبی ہند کے اہل سنن سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے ہی گھر کے ایک گنج گراں نمایہ کو ہر طالب حق کے دامن تک پہنچانے کے لئے اس دالہ از حقائق سے کام لیں گے جو حق کے علمبرداروں کا شیوہ ہے تاکہ منصب رسالت کے احترام کی بنیاد پر جنوب و شمال کے درمیان آواز کی ہم آہنگی کا ایک نیا دور شروع ہو۔

کتاب کی تلخیص و تسہیل میں میرے قلم کے ناگزیر تصرفات

اس کتاب کے قارئین پر میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کی تلخیص و تسہیل میں میرے قلم نے کیا کیا تصرف کیا ہے تاکہ اس کتاب کی جدید تصنیف کا الزام میرے اوپر نہ ملے۔ ذیل میں اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ جگہ جگہ میں نے کتاب کے مباحث کے نئے نئے عنوانات قائم کر کے کتاب کے مضامین کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ متوسط ذہن کے لوگ بھی کتاب کے مضامین کو محفوظ کر سکیں۔

۲۔ بہت سے مقامات پر مصنف کے مراد کی وضاحت میں نے اپنے الفاظ میں کی ہے تاکہ تشنگناور سلیس زبان کے ذریعہ عبارت کا مفہوم اچھی طرح قارئین کے ذہن نشین ہو جائے۔ لیکن اکثر مقامات پر فاضل مصنف کے تاثرات خود انہی کے الفاظ میں بعینہ نقل کر دیئے ہیں۔ ان میں بھی کہیں کہیں مفہوم کی وضاحت کے لئے مشکل الفاظ کو آسان لفظوں میں یا آسان پیرایہ بیان میں بدلتا ہوا ہے لیکن ایسی جگہیں بہت کم ہیں۔

(۳) حوالوں کے لئے صرف کتابوں، مصنفوں اور راویوں کے نام لکھے گئے ہیں اور آسانی کے لئے عربی کی اصل عبارتوں کے بجائے ان کے سلیس اردو ترجمے پر اکتفا کیا گیا ہے لیکن قرآن کی آیات بلطفہ نقل کی گئی ہیں۔ کہیں کہیں عربی عبارتوں کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے رد بیان کے لئے عربی عبارتوں کے ایک آدھ جملے بھی بلطفہ نقل کر دیئے گئے ہیں۔

(۴) کہیں کہیں بحث کے کسی حصے پر یا مصنف کی کسی عبارت پر میں نے اپنے الفاظ میں تبصرہ کیا ہے اور تبصرہ میں ان نکتوں کو دیانت داری کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے جو بحث کے سیاق میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ کتاب کی ہر بحث عوام کی ذہنی سطح سے قریب ہو جائے۔

(۵) جس مقام پر علمی سطح کی کوئی مشکل بحث تھی وہاں میں نے عبارت کا خلاصہ

اپنی زبان میں بیان کر دیا ہے تاکہ اہل علم کے علاوہ عام قارئین بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔

(۶) کتاب کی تلخیص کرتے ہوئے میں نے صرف ان بنیادی مباحث کو سامنے رکھا ہے جو اصل مقصود ہونے کی حیثیت سے فاضل مصنف کے پیش نظر ہیں اور آسان پیرایہ بیان میں انہیں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔

(۷) فاضل مصنف نے جہاں جہاں بھی منکرین عقل و رسالت کے خلاف قلم اٹھایا ہے وہاں ان کے جذبات ایمان کی ترنگ دیکھنے کے قابل ہے۔ مگر سطر زلف جاناں کی خوشبو سے مسطر ہے اور لفظ لفظ عشق و وفا کی غیرت میں بھیگا ہوا ہے۔ اور اسے جذبات عقیدت ہی کا تصرف کہیے کہ اس طرح کے مقامات پر عبارت اتنی شگفتہ اور قلم اتنا رواں ہو گیا ہے کہ پہچاننا مشکل ہے۔

ان سارے مقامات پر مصنف کی عبارت جوں کی توں نقل کی گئی ہے تاکہ کسی کو یہ عذر کرنے کا موقع نہ ملے کہ حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے جس عبارت کی توثیق فرمائی ہے اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔

(۸) کتاب کے آخر میں فقہ و ہدایت کی تاریخ حضرت مصنف نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے میں نے اسے سمیٹ کر مختصر کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں اس ایمان سوز فقہ کی تاریخ اچھی طرح مستحضر ہو جائے۔

الواراحمدی کا سبب تالیف

شیخ الجامعہ حضرت مولانا محمد امجد صاحب کتاب کے پیش لفظ میں اس کے سبب تالیف پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”مخلیق انسان کے ساتھ ہی اس مقصد تخلیق کی تکمیل کے لئے فائق کائنات کی جانب سے رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا اور یہ سلسلہ سمیع المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔“

آپ کا مرتبہ بلند و درجہ عالیہ کو ظاہر کرنے کے لئے قرآن مجید میں

کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اس قبیل کا ایک گروہ ہو گا جو ظاہری حیثیت سے نہایت عبادت گزار ہوں گے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھ گے۔ اسی سلسلہ میں حضور نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا **كُلُّهَا كَطَلْعِ قَطْعِ** یہ سینگ نکالیں گے تو کاٹ دی جائے گی مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر نمودار ہوگی۔

چنانچہ یہ سلسلہ اُس وقت سے برابر جاری ہے۔ اہل حق ان کے مقابل ہمیشہ کمر بستہ رہے ہیں۔ انوار احمدی بھی اسی سلسلے کی ایک زردین کلامی ہے۔

اس لئے حقائق آگاہ عارف باللہ مولانا محمد انوار اللہ نے مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حضور کے اخلاقِ حسنہ اور آپ کے ادب و احترام سے متعلق صحابہ کرام کے طریقہ عمل کو نظم میں نظم بند فرما کر پھر بحوالہ احادیث ان کی تشریح و توضیح فرمائی۔

جسے حضرت مدوح کے مرشد ہر مشد العلماء حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سُن کر بہت محظوظ و مسرور ہوئے اور اس کا نام انوار احمدی تجویز فرمایا۔

بلاشبہ اس میں انوار رسالت پوری آپ و تاب کے ساتھ نمایاں ہیں جس سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ موجودہ دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ اسی گروہ کے افراد ہیں جن کی نسبت پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ جب یہ سینگ نکلے گی کاٹی جائے گی اور پھر وہ نکلے گی۔ محافظِ حقیقی عالمِ اسلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین و الحمد للہ رب العالمین

اسس اقتباس میں حضرت شیخ الجامعہ کے پیشِ نظر کا یہ حصہ خاص طور پر قابلِ توجہ ہے:

”موجودہ دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے

خلافت جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ اسی گروہ کے افراد ہیں جن کی نسبت ہمیشہ کوئی فرمائی گئی تھی کہ جب یہ سینگ ٹکڑے گی تو کافی جاگے گی اور پھر وہ نکلے گی۔

اگرچہ شیخ الجامعہ نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میلاد و قیام، صلاۃ و سلام اور تعظیم و عقیدت کی ساری روایات متواتر کے خلاف آواز جو طیفہ شہر شہر اور قریہ قریہ میں اہل ملت کے ساتھ برسرِ پیکار ہے، اس کا نام نہ بھی لیا جائے جب بھی ہندو پاک کی ساری اسلامی دنیا اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ انوار احمدی کے سبب تالیف کے سلسلے میں حضرت شیخ الجامعہ کے اس بیان کا ہم پر جوش خیر مقدم کرتے ہیں کہ احادیث میں جس گستاخ فرختے کی نشان دہی کی گئی ہے، اس کے خلاف جو وہ سو برس سے اہل حق جو مسلسل جہاد کرتے چلے آ رہے ہیں، انوار احمدی بھی اسی سلسلے کی ایک زریں کڑی ہے۔

اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف

اگرچہ انوار احمدی کا صفحہ صفحہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے ایک خفا آئینہ ہے کہ اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف کیا ہے۔ لیکن حضرت موصوف کی وہ طویل نظر جو مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں مرتب ہوئی اور جس کی تشریح و توضیح میں انوار احمدی کبھی گئی، وہ اختلافی مسائل میں ان کے مذہبی موقف کی ایک کھلی ہوئی دستاویز ہے۔ جیسا کہ اس طویل نظر کے وجود میں آنے کا قصہ خود فاضل مصنف نے اس کتاب کی تہمید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”جس زمانے میں آقاؐ نے دارین نے بنظر کمال بندہ پروردہی اس ناچیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل البلاد ”مدینہ طیبہ“ زادہ اللہ شرفاً میں منظور فرمائی تھی، وہاں چند روز ایسے گزے کہ کوئی کام درس و تدریس وغیرہ کے متعلق نہ رہا۔ چونکہ نفس ناخلفہ بیکار نہیں ہے اس لئے یہ بات دل میں آئی کہ چند مضامین میلاد شریف و فضائل و معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کتب احادیث و سنن پر منتخب کر کے منظوم کئے جائیں۔“ (صفحہ ۱)

خلافت جو لوگ آواز بلند کرتے ہیں وہ اسی گروہ کے افراد ہیں جن کی نسبت ہمیشہ کوئی فرمائی گئی تھی کہ جب یہ سینگ ٹکڑے گی تو کافی جاگے گی اور پھر وہ نکلے گی۔

اگرچہ شیخ الجامعہ نے ان لوگوں کا نام نہیں لیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میلاد و قیام، صلاۃ و سلام اور تعظیم و عقیدت کی ساری روایات متواتر کے خلاف آواز جو طیفہ شہر شہر اور قریہ قریہ میں اہل ملت کے ساتھ برسرِ پیکار ہے، اس کا نام نہ بھی لیا جائے جب بھی ہندو پاک کی ساری اسلامی دنیا اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ انوار احمدی کے سبب تالیف کے سلسلے میں حضرت شیخ الجامعہ کے اس بیان کا ہم پر جوش خیر مقدم کرتے ہیں کہ احادیث میں جس گستاخ فرختے کی نشان دہی کی گئی ہے، اس کے خلاف جو وہ سو برس سے اہل حق جو مسلسل جہاد کرتے چلے آ رہے ہیں، انوار احمدی بھی اسی سلسلے کی ایک زریں کڑی ہے۔

اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف

اگرچہ انوار احمدی کا صفحہ صفحہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے ایک خفاہ آئینہ ہے کہ اختلافی مسائل میں فاضل مصنف کا موقف کیا ہے۔ لیکن حضرت موصوف کی وہ طویل نظر جو مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں مرتب ہوئی اور جس کی تشریح و توضیح میں انوار احمدی کبھی گئی، وہ اختلافی مسائل میں ان کے مذہبی موقف کی ایک کھلی ہوئی دستاویز ہے۔ جیسا کہ اس طویل نظر کے وجود میں آنے کا قصہ خود فاضل مصنف نے اس کتاب کی تہمید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

”جس زمانے میں آقاؐ نے دارین نے بنظر کمال بندہ پروردہی اس ناچیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منظور فرمائی تھی، وہاں چند روز ایسے گزے کہ کوئی کام درس و تدریس وغیرہ کے متعلق نہ رہا۔ چونکہ نفسِ ناخلفہ بیکار نہیں ہے اس لئے یہ بات دل میں آئی کہ چند مضامین میلاد شریف و فضائل و معجزات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کے کتب احادیث و سنن سے منتخب کر کے منظوم کئے جائیں۔“ (صفحہ ۱)

سیرگستان عقیدت

اب ذیل میں اُس مُسدس نظم کے چند ہند ملہ حفظ فرمائیے۔ جو گلشن کے چمکنے ہوئے
پھولوں کی طرح حسن عقیدت کی خوشبو سے مشامِ جان کو بھی معطر کرتے ہیں اور شامِ ایمان کو بھی۔
ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں پر ایک وجدانی دلیل قائم کرتے ہوئے
تحریر فرماتے ہیں :

پھر اگلا وہ گناہوں کا جو ذکر اولیا اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیا ؛
پھر جو ذکر سرورِ عالم کا کیسا مرتبہ جن کا ذکر پاک ہے گویا کہ ذکرِ کبریا
رفع ذکرِ پاک ثابت ہے کلام اللہ سے
مطلق ہوتے ہیں دل ذکرِ شہِ لولہ سے

اب درود شریف کے عنوان پر فکرِ ساسکا ایک جلوہ دیجئے۔ ارشاد
فرماتے ہیں :

جو کہ بڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب راضی ہو گا حق گواہی دیں گے جیسا کہ حبیب
عرش کا نایاب میلے گا ہو گا حضرت کے قریب ہو گا روزِ عید اس کو حشر کا روزِ محبوب
اور اس کثرت سے ہو گا نور اس دن اس کے ساتھ
جس کی وصعت ہیں سما سکتی ہو ساری کائنات

نعت شریف کی تفصیل پر اپنے جذبہ دل کو شعر کے قالب میں ڈھالتے ہوئے اوشاد
فرماتے ہیں :

نعت وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود اہتمام حق تعالیٰ نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام
ہو جو محروم اس سے ہے ایمان اُس کا نام اور جو دشمن ہو تو اُس کے کفر میں پھر کیا کلام
کی بذاتِ خود خدا نے نعت جب محبوب کی

پھر خدا دل سے کریں کیونکہ محبوب کی
تخلیق تو مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے جو اچھوتا پیرا یہ بیان اختیار کیا ہے وہ دونوں کو
چھو لینا ہے :

یعنی جب خالق نے چاہا غیب کا اظہار ہو اور عیودیت کا ساری خلق میں اقرار ہو
فیض بخش کن فکاں گنجینہ اسرار ہو کچھ تاریک عدم جوں ننگ اوار ہو

تو سے اپنے کیا اک نور پیدا ہے مثال

اور محمد اسس کا رکھنا نام حمد اللہ لایزال

ظہور نور قدسی کی منظر کشی بہت سے لوگوں نے کی ہے لیکن حضرت مدوح کا
بیرونی بیان بس غضب کا ہے کہ آنکھیں قضا اثر سے بھیگ جاتی ہیں اور دل سرتوں کے
حلاطم میں ڈوبنے لگتا ہے۔ فرماتے ہیں،

پس وہ نور پاک رسا للعالمین پیدا ہوئے مدد کو نین و ختم المرسلین پیدا ہوئے
جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے شکر ایزد رحمتہ للعالمین پیدا ہوئے

دھوم مٹی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا

بان کر ہی تعظیم اب نور قدم طالع ہوا

ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمان ولادت باسعادت کا دن نہایت محبت و
احترام اور فوق و فوق کے ساتھ مناتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ آتش فہیض میں سلگتا رہتا
ہے۔ عید میلاد النبی کے جواز پر حضرت مدوح نے ایسی اچھوتی دلیل پیش کی ہے کہ اس بند
کو بڑھنے اور مرد محض۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

سامعین سے ہے توقع غور فرمائیں ذرا تمنا ذریعہ اللہ کا فرحت قزاجہ و افغہ
وہ معین روز روز عید چھرا بایا گیا نہنیت کے سب رسوم اس روز جمع ہیں دا

روز میلاد نبی جس میں بختا وہ کچھ اہتمام

ہو نہ کیونکر واجب تعظیم پیش حق مدام

میلاد کے ساتھ قیام کا رشتہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھول کے ساتھ خوشبو کا
عرب و عجم کے سارے مومنین فائزین میلاد و قیام کی معنوی لذتوں سے عشق و عقیدت کا
نور اور دل کا سرور حاصل کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ دو لڑائی چیری کلے
کی طرح چھیتی ہیں۔ حضرت مدوح نے اپنے اس بند میں میلاد و قیام کے جواز پر نہایت سکت
اور تشفی بخش دلیل پیش کی ہے۔ منکرین بھی تعصب کی عینک اتار کر اگر اس بند کو پڑھیں تو
کچھ عجیب نہیں کہ وہ بھی ایمان لے آئیں۔ ارشاد فرماتے ہیں :

جلس میلاد بھی حاکمی ہے وقت خاص کی جس میں حسب حکم خالق خلق نے تعلیم کی
پھر مہل تعظیم وقت ذکر میلاد شی ہو خلافت مرضی حق یہ نہیں ممکن کہ بھی

حق تعالیٰ تو کراے سجدہ با صد عز و شان

اور کھڑا ہونا نہ ہو جائز یہ کیسا ہے گماں

ولادت پاک کی خوشی میں اولاد حبیب جیسے کافر لعین کو اپنی ٹونڈی آزاد کرنے پر
دورخ میں اپنی پیاسیں بجھانے کی جو آسانی میسر آئی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت
مدوح جن میلاد کی حمایت میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں :

یہ اثر اللہ اکبر مجلس میلاد کا کفر و دورخ میں ہو جس کی آجاری بر ملا
پھر جو اہل بھی ہو ساتھ اس جشن کے سو جو ذرا معظفوں کی طرح کیا محروم وہ روئے جائے لگا
یہ نہیں ممکن کہ رخ و شادمانی ایک ہوں

یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ پانی ایک ہوں

اُس گستاخ فرقہ کے پیدا کردہ مسائل میں سے ایک مسئلہ بشریت مصطفیٰ کا بھی ہے۔
وہ حضور کو بالکل اپنی طرح بشر ماننا ہے اور اس رشتے سے وہ حضور کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا
ہے۔ حضرت فاضل مدوح نے اپنے اس ہند میں اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے۔ فرمانِ الہی
کے بموجب حضور نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن
جب مومنین صحابہ سے اس مسئلے میں خطاب کا موقع آیا تو ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح
نہیں ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنی طرح بشر کہنے کی جسارت کفار ہی کر سکتے ہیں۔ مومنین
کا منصب یہ نہیں ہے کہ وہ حضور کو اپنی طرح بشر کہیں۔ قدرت و اختیار کے باوجود
طائف میں کفار کے ظلم و جبر پر حضور کے صبر و ضبط کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مدوح
ارشاد فرماتے ہیں :

باوجود اس کے اٹھائے جیکے صدمے اس قدر تب کیا دعویٰ کہ ہوں میں بھی تمہیں سا ایک بشر
ور نہ جو سجود اک عالم کا ہوئے سر بسر اہل دانش کس طرح رکھتے وہ دعویٰ معتبر
کس مصیبت سے چھپایا راز کو اختیار سے

پھر بھی کشت و شکست فرما دیا انہار سے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مسئلے میں بھی اُس گستاخ فرقے نے جن

شفادوں کا مظاہرہ کیا ہے وہ مسلمانوں کی دل آزاری کا بدترین نمونہ ہے۔ حضرت فاضل مدوح نے اپنے اس بند میں علم غیب رسول کے مسئلے کو جس دل نشیں پیرائے میں واقع کیا ہے وہ ان کے تبحر علمی اور قوت استدلال کی بہترین مثال ہے۔ اس مسئلے میں صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کرنے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

جتنے تھے اصحاب سب پہ جلتے تھے بالیقین کہ ہیں واقف موت ہر اک بشر کے شہادیں
بلکہ تا غیر اجل چھا ہیں تو کچھ وقت نہیں جس کی جو مرنے کی جا پھرتے وہ مرنا وہیں
اہل خلد و نار کا رکھا تھا دفتر ہاتھ میں
گو یا سنا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں

اسی عنوان پر حضرت فاضل مدوح کا ایک اور بند ملاحظہ فرمائیں۔ کتنے آسان پیرائے میں کمالات نبوت سے متعلق ایک بنیادی عقیدے کو مسلمانوں کے دلوں میں اتار دیا ہے۔
تحریر فرماتے ہیں :-

تھا نظر سے شاہ دیں کے قدرت حق کا ظہور یعنی تھا پیش نظر یک طور ہر نزدیک و دور
دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواطر کو حضور ایک ماں حق چشم نورانی کوتاہی و نور
دیکھتے تھے واقعے روز قیامت کے عیاں
جس طرح ہیں دائما احوال امت کے عیاں

اسی مسئلے پر حضرت فاضل مدوح کا ایک اور استدلال ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل کی اساس بالکل وہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اس شعر میں جلوہ گر ہے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرداروں درود
فکر کی ہم آہنگی پر حیرت کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمان کا نصب العین دونوں کے
بہاں مشترک ہے۔ اس پروری توجہ کے ساتھ حضرت مدوح کا یہ بند پڑھے۔
حضرت مولیٰ سے جب دیکھی تجلی طور پر گو نہ دیکھا حق کو پھر بھی بڑھ گئی ایسی نظر
کوشب پیدا میں دس فرخ پہ چینی ہو اگر دیکھ لیتے طور کی رویت کا تھا ایسا اثر
پھر جو خود اللہ کو حضرت نے دیکھا بار بار
کوئی شے ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آشکار

حضور کے قدرت و اختیار کے مسئلے میں بھی اس گستاخ فرقت نے مومنین کے جذباتِ عقیدت پر غولیں برسرِ حملے کئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے منافقین کا عناد و دشمنی میں ملا ہوا ہے۔ حضور کی ہر غلط سے انکار اور ہر شہرہٴ تعظیم و ادب سے دل میں چھین ! دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی بد بخت قوم ہوگی جو کسی کو اپنا پیغمبر بھی ماننے پر اور اس کی طرف سے سیتے میں جلنے بھی راضی ہو۔ اس کا کلمہ بھی پڑھتی ہو اور اسی کی تحقیق میں دن رات غلطی بھی رہتی ہو۔

کتاب و سنت کے اور انجس رسول کو نبی کے اختیارات و کمالات کی بھرپور شہادت دیتے ہوئے اس کے بارے میں یہ لکھنا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اُسے دل کی کدورت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اختیاراتِ مقطوعہ پر حضرت مہرج نے صرف ایک بند میں فکری گمراہیوں کا سا بار بردہ چاک کر دیا ہے۔ اور دلیل کی قوتوں سے اس عقیدے کو فنا مسلح کر دیا ہے کہ کسی بھی جملہ آور کو پوری طرح پسپا کیا جاسکتا ہے۔ اب پورے نشاطِ قلب کے ساتھ یہ بند پڑھئے :

دست کی توصیف میں یہاں تھر ہے زبان کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں بلکہ ہاں کل خواتون کی انہی کے ہاتھوں میں ہیں سبکیاں اور انہی ہاتھوں سے ہوگا فتح ابوابِ خباں ہو قدرت کیوں نہ پھر اُس ہاتھ کا اکوان ہیں جس کو خالق نے بے اللہ کہہ دیا قرآن میں

اس طویل نظم میں کل ۵۸ بند ہیں لیکن جتنے بند یہاں نقل کئے گئے ہیں اُن سے اختلافی مسائل میں حضرت فاضل مصنف کا مسلک حق ہر نمبر و کی طرح آشکار ہو جاتا ہے اب انجیر میں اختصار کے ساتھ ہم حضرت موصوف کی سوانح حیات اس کتاب کے قارئین کی نذر کر رہے ہیں۔

سوانح حیات حضرت فاضل مصنف

حضرت کے سوانح نگار شاہ ابو الخیر گنج نشین کی روایت کے مطابق حضرت فاضل مصنف کی ولادت باسعادت ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۷ھ میں ضلع ناٹھوڑ میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آثارِ حمل ظاہر ہوئے تو خود میں حضور ﷺ علیہ السلام

حضور کے قدرت و اختیار کے مسئلے میں بھی اس گستاخ فرقت نے مومنین کے جذباتِ عقیدت پر غولیں برسرِ حملے کئے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے منافقین کا عناد و دشمنی میں ملا ہوا ہے۔ حضور کی ہر عظمت سے انکار اور ہر شہرہٴ تعظیم و ادب سے دل میں چھین ! دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی بد بخت قوم ہوگی جو کسی کو اپنا پیغمبر بھی ماننے پر اور اس کی طرف سے سیتے میں جلنے بھی راضی ہو۔ اس کا کلمہ بھی پڑھتی ہو اور اسی کی تحقیق میں دن رات غلطی بھی رہتی ہو۔

کتاب و سنت کے اور انجی جس رسول کو نبی کے اختیارات و کمالات کی بھر پور شہادت دیتے ہوئے اس کے بارے میں یہ لکھنا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اُسے دل کی کدورت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ اختیاراتِ مقطوعہ پر حضرت مہرج نے صرف ایک بند میں فکری گمراہیوں کا سا بار بردہ چاک کر دیا ہے۔ اور دلیل کی قوتوں سے اس عقیدے کو فنا مسلح کر دیا ہے کہ کسی بھی جملہ آور کو پوری طرح پسپا کیا جاسکتا ہے۔ اب پورے نشاطِ قلب کے ساتھ یہ بند پڑھئے :

دست کی توصیف میں یہاں تھوڑی سی زبان کیونکہ دست عقل خود پہنچا نہیں بلکہ ہاں کل خزانوں کی انہی کے ہاتھوں میں ہیں سب خیاں اور انہی ہاتھوں سے ہوگا فتح ابوابِ خباں ہو نصرت کیوں نہ پھر اُس باجھ کا اکوان ہیں جس کو خالق نے بد اللہ کہہ دیا قرآن میں

اس طویل نظم میں کل ۵۸ بند ہیں لیکن جتنے بند یہاں نقل کئے گئے ہیں ان سے اختلافی مسائل میں حضرت فاضل مصنف کا مسلک حق ہر نمبر و کی طرح آشکار ہو جاتا ہے اب انجیر میں اختصار کے ساتھ ہم حضرت موصوف کی سوانح حیات اس کتاب کے قارئین کی نذر کر رہے ہیں۔

سوانح حیات حضرت فاضل مصنف

حضرت کے سوانح نگار شاہ ابو الخیر گنج نشین کی روایت کے مطابق حضرت فاضل مصنف کی ولادت باسعادت ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۷ھ میں ضلع ناٹنڈہ میں ظہور پذیر ہوئی۔ ان کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آثارِ حمل ظاہر ہوئے تو خود میں حضور ﷺ علیہ السلام

کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت فاضل مصنف کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سید احمد کبیر رفاہی سے جاملتا ہے۔ ان کے والد بزرگوار ابو محمد شجاع الدین بڑے متبع سنت اور عالم باطن بزرگ تھے۔

حضرت شیخ الاسلام کی ابتدائی تعلیم والد محترم سے ہوئی۔ سات سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کے لئے آپ کو حافظ احمد علی نائینا کے سپرد کیا گیا۔ چار سال میں کلیم مجید حفظ کر لیا۔ فارسی اور عربی کی تعلیم کے لئے آپ مولوی فیاض الدین اور بنگ آبادی کے حوالے کئے گئے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، ادب اور محققات کی تکمیل فرنگی محل لکھنؤ میں ہوئی۔ ۱۲۸۳ھ میں اپنے وقت کے مشہور عالم دین مولانا حاجی امیر الدین کی صاحبزادی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ ۱۳۴۰ھ میں محکمہ مالگنداری میں پچھتر روپے ماہوار خالصہ نوٹس کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ ایک بار سودی کاروبار کی مشاغل خالصہ لکھنے کے لئے آئے۔ اسے پاس آئی جس کی وجہ سے اسی دن آپ نے اس ناجائز ملازمت سے سبکدوشی حاصل کی۔

ترک ملازمت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع جامعد نظامیہ کی بنیاد کو دیا۔ علمی ترقی کی شہرت سن کو دور دراز مقامات سے جوق در جوق تشنگان علم اس جنتِ فیض کے کنارے جمع ہونے لگے۔ یہاں تک کہ جامعد نظامیہ کے نام سے ان کے لئے باضابطہ ایک معیاری درس گاہ کی بنیاد رکھنی پڑی۔ ۱۲۹۳ھ میں اس عظیم درس گاہ کی بنیاد پڑی جس کا ڈھنگا عرصہ دراز تک برصغیر کے ضل و عرض میں بہتار ہا۔

سلاطین و کن کی تعلیم و تربیت اپنی علمی شہرت اور بے مثال تدریسی صلاحیت کی وجہ سے ۱۲۹۵ھ میں سلاطین و کن کے استاذ کی حیثیت سے آپ کی تقرری عمل میں آئی۔ خاندان آصفیہ کا سب سے پہلا طالب علم جس نے آپ کے سامنے نوائے ادب منہ کیا اس کا نام آصف سادیں میر محبوب علی خاں تھا۔ آصف سادیں میر عثمان علی خاں بھی آپ کے حلقہ درس میں داخل کئے گئے اور مسلسل بائیس سال تک زبرد تعلیم رہے۔ کہا جاتا ہے کہ میر عثمان علی خاں کا دین اور دینی شعائر کے ساتھ گہرا لگاؤ آپ ہی کے حسن تربیت کا ثمرہ تھا۔

تعلیم سلوک و ربانیا و اسلامیہ کا سفر شیخ الاسلام حضرت فاضل مصنف کے والد ماجد کو لئے انھوں نے سلوک کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور ذکر و شغل میں مصروف رہے۔ بعد ذرا غیہ تعلیم ظاہری و باطنی انھوں نے تین بار ملایا و اسلامیہ کا سفر کیا۔ پہلی بار سنہ ۱۲۹۳ھ میں حج کے ارادے سے مکہ معظمہ پہنچے اس وقت شیخ المصنف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی وہاں موجود تھے۔ ان سے حضرت شیخ الاسلام نے تمام سلسلوں میں تجدید بیعت کی۔ اسی موقع پر بغیر کسی طلب کے حضرت حاجی صاحب نے شیخ الاسلام کو خلعت خلافت سے سرفراز کیا۔

سنہ ۱۳۰۰ھ میں حجاز کا دوسرا سفر اور سنہ ۱۳۰۱ھ میں تیسرا سفر کیا اور تین سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ یہاں تمام وقت حرم محترم کے کتب خانہ میں گزرنا۔ آپ کی مایہ ناز تصنیفات انوار احمدی اسی زمانے میں یہاں لکھی گئی۔ اسی دوران قیام میں آپ نے ایک بہت بڑا علمی اور دینی کام یہ بھی کیا کہ یہاں کے قدیم کتب خانوں سے تفصیل حدیث اور فقہ کی نادر الوجود کتابوں کی نقول حاصل کیں۔ جن میں غلی مستفی کی کنز العمال جامع مسانید امام اعظم، جو ہر استغنی علی صنفین، جوہر احادیث قدسیہ، خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

دائرة المعارف کا قیام سوانح نگار کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے دور ان قیام میں نہیں بار خواب میں وہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ حیدر آباد واپس جاؤ اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دو۔ جب ایسا خواب حضرت موصوف نے حاجی صاحب کے سامنے پیش کیا تو انھوں نے واپسی کا حکم دے دیا۔

حیدر آباد واپس آنے کے بعد حضرت شیخ الاسلام نے سالہا میں دو نہایت اہم اداروں کی بنیاد رکھی ایک کتب خانہ آصفیہ اور دوسرا مجلس دائرة المعارف۔ آخر الذکر ادارے نے نادر الوجود کتابوں کی طباعت و اشاعت کی ایسی گر نقد خدمت انجام دی کہ ایک عظیم مرکز اشاعت علم دین کی حیثیت سے مجلس دائرة المعارف کو علمی دنیا میں ایک

نہایت بلند مقام حاصل ہو گیا۔ اسی ادارہ سے وہ سارے علمی شعبے زبور طبع سے آراستہ ہوئے جن کی نقلیں مدینہ طیبہ کے دوران قیام میں حاصل کی گئی تھیں۔

شیخ الاسلام کی تصنیفات ایک بھر آفاق استاد اور ایک مہر عالم دین ہونے کے علاوہ حضرت موصوف ایک پختہ کار صاحب قلم اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ ان کے شعری اور ادبی کمال کا اندازہ اس طویل قلم کے چند بندوں سے اس کتاب کے قارئین نے کر لیا ہوگا جو پچھلے اور انی میں نعتیں کہے گئے ہیں۔ حضرت کی گرانقدر تصنیفات میں انوار احمدی، مقاصد الاسلام جو گیارہ جلدوں پر مشتمل ہے۔ حقیقۃ الغفۃ، افاۃ الافہام یہ دونوں کتابیں دودو حصوں پر مشتمل ہیں۔ کتاب الفضل، الکلام المرفوع، انوار اللہ الودودی مسئلہ وحدۃ الوجود خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ترستھ سال کی عمر میں حضرت شیخ الاسلام نے اس سرائے فانی وصال شریف سے عالم جاودانی کی طرف انتقال فرمایا۔ جامعہ نظامیہ کے احاطے میں انھیں سپرد خاک کیا گیا جو آج تک زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

حضرت کے معمولات سوانح نگار نے حضرت کے معمولات کی جو تفصیل بیان کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک نہایت مرتاض بزرگ تھے۔ اور ملحق صاحبین کے فضل قدم پر تھے۔ دن کا وقت جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس میں گزارتا جسے وہ حبیب اللہ انجام دیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد فتوحات کلیہ کا درس دیتے۔ راوی کے بیان کے مطابق فتوحات کے درس میں اکثر انوار و تجلیات کا نزول ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے ارواح قدسیہ کی تشریف آوری کا واقعہ بیان کیا ہے۔

تہجد کی نماز سے پہلے تصنیف و تالیف کا کام کرتے۔ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد رات کے پچھلے پہر تک آرام کرتے اور پھر نماز فجر کے بعد جامعہ نظامیہ میں تشریف لے جاتے اور تدریس و افتاء اور دعوت و ارشاد کی خدمت انجام دیتے۔ یہی ان کے شب و روز کے معمولات تھے جسے زندگی کے آخری لمحے تک انھوں نے برقرار رکھا۔

اپنے پیشِ صفحہ کی آخری سطح پر لکھتے ہوئے میں ہمیں قلب کے ساتھ دُعا کرتا ہوں کہ نئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ اس کتاب مستطاب کی اشاعت سے میرا جو دینی مدعا ہے خدا کے قدر کے پورا فرمائے اور میری اس خدمت کو قبول کرے۔ اور حضرت شیخ کی اس گراں نمایہ کتاب کے ذریعہ ان لوگوں پر اپنی ہدایت و توفیق کا دروازہ کھولے جو فکری گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر میں مکتبہ ہمام نور نئی دہلی کے منتظمین کا شکریہ نہ ادا کروں جنہوں نے ویدہ تہذیب کتابت و طباعت کے ساتھ اس قابلِ فخر کتاب کی اشاعت کا اعزاز حاصل کیا ہے۔

آخر میں اہل علم حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ کتاب کی نئی ترتیب و تہذیب میں اگر انہیں کہیں بہت قلم کی کوئی فروگزاشت نظر آئے تو اسے اپنے دامنِ عفو میں جگہ دیں گے۔

اب آپ ورق الٹئے اور اصل کتاب کا مطالعہ کیجئے۔

وما توفیقی الا باللہ وهو اس حمد الرحمن احمین۔ وصلى الله على

خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد رسول الله وصلى آله وصحبه اجمعين۔

ہندہ گنہگار طالبِ رحمت غفار

ارشد القادری

دفتر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

نئی دہلی

۲۷ محرم الحرام سنہ ۱۴۱۷ھ مطابق ۳۰ اگست ۱۹۹۹ء

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَعَلٰی صَحْبِهِ الْوَسِيِّينَ ۝ وَآلِهِ
الْمُهْتَدِينَ ۝ وَحَزْبِهِ الْجَمْعِيِّينَ ۝

نعت گوئی بھی زبانِ قلم کا ایک جہاد ہے

اس موضوع پر مصنف کتاب نے تین حدیثیں نقل کی ہیں۔

پہلی حدیث

مشہور صحابی رسول حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضورِ انور
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعر و شاعری کی برائی میں
یہ آیت نازل فرمائی ہے اَلشُّعْرَ اَعْبَدُوْهُم مَّا رَاَوْا مِنْهُ شِعْرَہٗ وَہیں جن کی گمراہ
لوگ پیروی کرتے ہیں۔ ان کے سوال کا مدعا یہ تھا کہ اب ایسی صورت میں شعر کہنا کیونکر
رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اَلْمُؤْمِنَیْنَ یُجَادِلُوْنَ بِسَبِّحِمْ
وَبَسْمَاہُمْ اَیْمَانِ وَالْهٰکِیْمِ اَلْجہَاد سے بھی جہاد کرتے ہیں اور زبان سے بھی۔ اس کے بعد
ارشاد فرمایا: قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کفار کے
مقابلے میں تمہارا شعر پڑھنا تیرا انداز ہی کی طرح ہے۔ یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی
مدافعت میں تم جو شعرا کہتے ہو وہ تیرے طرح کفار کے سینوں کو گھائل کرتے ہیں۔
(مشکوٰۃ المصابیح)

دوسری حدیث

مشہور محدث حضرت ابن عبد البر نے استیعاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نعت گوئی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔ یعنی اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف سے مدافعت کے لئے تلوار سے بھی کام لیتا ہے اور زبان سے بھی۔ (استیعاب)

ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں مصنف کتاب کا یہ ترجمہ حوزہ جہاں بنانے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان مخالفین کے جوابات میں جو مفیض شان کرتے ہیں اشعار کا لکھنا اسلامی جہاد ہے جو تیر کی طرح کام کرتا ہے۔ (انوار احمد ص ۱۱)

تیسری حدیث

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح زرقانی میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ عرب کے مشہور ستاعر نابغہ جدی نے حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے حضور نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی۔

لَا يَفْضَحَنَّ اللَّهُ فَمَاتَ
أَحَىٰ لَوْ يَسْطِرُّ اللَّهُ أَسْمَانَهُ
اللہ تمہارے منہ کی جہر نہ
توڑے یعنی تمہارے دانت نہ گریں
(بیہقی)

اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ باوجودیکہ حضرت نابغہ کی عمر برس کی ہو گئی تھی لیکن اللہ کے گلے کے گلے دانت صحیح و سالم تھے اور اگلے کی طرح سفید تھے۔ راویان حدیث نے یہاں تک اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ

اِذَا سَقَطَ لَهُ يَسْنٌ بَنَتْ
لَهُ أُخْرَىٰ (دار فطین)
جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو
بڑھا پے میں بھی اس کی جگہ نیا
دانت نکل آتا۔

یہ سرتا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ نعت پڑھنے والے کے منہ
کی خوبصورتی زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہی۔

حضور ہی کے وجود سے سارے عالم کا وجود ہے

اس موضوع پر مصنف کتاب نے احادیث کے چہستانوں سے جو گلہائے رنگارنگ
جمع کئے ہیں ان کی خوشبو سے دنیا ہمیشہ معطر رہے گی۔ ذیل میں قارئین کو ام حدیثوں
کی مہکتی ہوئی قطاریں ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی حدیث

حاکم نے حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لاؤ اور اپنی آخرت کو بھی حکم دو کہ وہ بھی ان پر ایمان لائیں۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہیں کہ اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ جنت و دوزخ کو، جب میں
نے پانی پر عرش کو بچھا یا تو وہ طے لگا۔ جب میں نے اس پر لکھا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ مُّحَمَّدٌ
رَسُوْلُ اللّٰهِ لکھ دیا تو وہ ساکن ہو گیا۔

اور ابن سنیع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
پیائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَجْلَسَ أَسْطِجَ الظُّلُمَاتِ
وَأَمْسَجَ الْمَوْجُ وَأَرْفَعَ
السَّمَاءَ وَاجْعَلَ النُّوَابِ
فِي الْعُقَابِ -
(زرقانی علی المواب)

آپ ہی کی وجہ سے میں نے
زمین کو چھایا اور لہراتے ہوئے
دریا پیدا کئے اور آسمانوں کو باند
کیا اور عقاب و ثواب کے فضائل
مقرر کئے۔

دوسری حدیث

حضرت ابن ہشام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور پاک صاحب لولہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ اور عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو میرے نزدیک آپ سے زیادہ بزرگ ہو۔ اور میں نے دنیا اور دنیاوانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ ان پر میں ظاہر کروں کہ میرے نزدیک آپ کا مرتبہ اور آپ کی بزرگی کیا ہے۔ اور اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ (المواہب اللدنیہ)

ان حدیثوں کے ذیل میں حضرت مصنف کا یہ بیان افرور تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ایک لفظ محبت و عقیدت کی خوشبو سے معطر ہے۔ تحریر فرماتے ہیں:

حدیث سابق میں جو مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عالم پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آفرینش خلق کا مقصود یہ ہے کہ حضرت کا مرتبہ اور عظمت ظاہر ہو۔ پھر جب خداوند قدوس نے صرف اظہارِ فضیلت کے لئے اس قدر اہتمام کیا ہو تو ضروری ہے کہ تمام عالم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و لعن میں بہ دل و جان مصروف ہو۔ کیونکہ بادشاہ اگر کوئی عمدہ اپنی مرغوب چیز کسی شخص کو بتلائے اور وہ شخص اس چیز کی تعریف کرے تو غیرت پادشاہی اس امر کی مقتضی ہوگی کہ اس بے ادبی کی یادداشت میں اسے سخت سزا دی جائے اور ایسا شخص سولے ستر واد پر کنکشن کے دوسرے ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت مہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سولے سر کنکشن جن و انس کے زمین و آسمان کی ہر مخلوق مجھے جانتی پہچانتی ہے۔ (کتاب الشفاعة بیہقی) (انوار احمدی ص ۱۱۱)

تیسری حدیث

تعلیم ابن مالک سے ابو نعیم نے اور جابر ابن عبد اللہ سے احمد واری، ہزار اور بیہقی نے اور عبد اللہ ابن جعفر سے مسلم اور ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ مدینہ کے کسی بارغ میں ایک اونٹ تھا جو دماغی خلل میں مبتلا ہو گیا تھا اس کی دہشت سے لوگ اس بارغ میں نہیں جاتے تھے۔ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارغ میں نشر لیتے گئے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو آواز دی وہ دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے سامنے اپنا ہونٹ زمین پر رکھ دیا۔ حضور نے اسے ہمارا لگا دی اور ارشاد فرمایا کہ نافرمان جن واس کے علاوہ زمین و آسمان کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔

فائدہ کا

مصنف کتاب نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ چونکہ حضور ہی کے لئے سارا عالم پیدا کیا گیا ہے اس لئے عالم کی ہر چیز حضور کو جانتی ہے۔ بلکہ جہاں تک جانے کا تعلق ہے کفار بھی حضور کو جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی برحق ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **يَخْرُجُونَ كَيْدًا لِيُخْرِجُوَنَ اٰنۡبَاۡءَ هٰۤؤُلَآءِ لِيُخۡرِجُوۡهُمۡ** کفار کو حضور کے نبی ہونے کا علم بالکل ایسا ہی جیسے اپنی اولاد کے بارے میں انھیں علم ہے کہ وہ ان کی اولاد ہیں۔

چوتھی حدیث

مواہب لدنیہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو انھوں نے دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر اور جنت کے در و دیوار پر ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ یہ محمد کون ہیں جن کا نام میرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے ارشاد ہوا کہ **هٰذَا الَّذِي كَذَّبْتُمْ عَنْهَا فَاصۡفٰۤى فَاۡخۡرُجۡنَاہَا**۔ یہ میرے فرزند ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے نہ پیدا نہ کرتا۔ یہ سنتے ہی انھوں نے التجا کی۔ **يَا مَرَاتِ بِمَعۡرُوفٍ هٰذَا الَّذِي كَذَّبۡتُمْ عَنْہَا**

إِسْحَاقَ هَذَا الْوَالِدِ " اے میرے پروردگار اس فرزند جلیل کے طفیل ہیں اس کے باپ پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم! اس کے وسیلہ سے زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے لئے بھی رحم دعا کرتے تو میں تمہاری دعا ضرور قبول کرتا۔

پانچویں حدیث

امام سیوطی نے تفسیر درمشور میں، طبرانی نے معجم صغیر میں حاکم اور ابونعیم نے دلائل میں ابن جوزی نے کتاب الوفا میں اور ابن عساکر نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انھوں نے عرش الہی کی طرف سر اٹھا کر دعا کی کہ الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دے، ارشاد ہوا کہ محمد کو تم نے کیونکر پہچانا، عرض کیا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا کہ اس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لکھا ہوا ہے اس سے میں نے جانا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اس سے زیادہ مقرب اور صاحب مرتبت اور کوئی میرے دربار میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوا۔ اے آدم! وہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے۔ اگر وہ نہ ہونے تو مجھے نہ پیدا کرتا۔

ایک شبہ کا ازالہ

ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حجت سے نکلنے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے و ان حدیث میں ہے کہ انھوں نے خدا سے خود رو یافت کیا کہ محمد کون ہیں۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس وقت تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے۔ دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے سب سے پہلے اصولی طور پر ایک بات سمجھ لی جانی چاہیے کہ ہر سوال کا منشا ناواقفیت نہیں ہوتا۔ بعض مسلمانوں کی وجہ سے سمجھ جاتا ہو کہ بھی آدمی سوال کرتا ہے۔ اور وہ مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بتاتے سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کا علم ان کے اپنے قیاس پر مبنی تھا۔ اس لئے سوال سے حضرت آدم علیہ السلام کا مدعا یہ تھا کہ خود خداوند قدوس کے

کے ذریعہ انہیں صراحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس کے دربار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے ؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے

اس موضوع پر حضرت مصنف نے اپنے علم و فضل کے جو گل و بوٹے کھلائے ہیں وہ عشاق کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے قلب و روح کی فرحت و سرور کا بہترین سامان ہیں۔ ایمان و عقیدت کی آنکھ میسر آئے تو ذیل میں رنعت ذکر مصطفیٰ کے بصیرت افروز دلائل کا مطالعہ کیجئے۔

پہلی دلیل

قاضی عیاض کی کتاب الشفا ص ۱۰۰ ابن حبان اور مستدرک بیہقی میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن جبریل امین میری خدمت میں حاضر ہوئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ آپ کا ذکر میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ جس وقت میں ذکر کیا جاتا ہوں آپ بھی ذکر کئے جاتے ہیں۔

مصنف کتاب اس حدیث کے ذیل میں یہ ایمان افروز نکتہ سہر قلم فرماتے ہیں:

ابن عطاء کہتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان کا اتمام و اکمال اس بات پر مقرر کیا گیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ ہوا اور یہ کہ آپ کا ذکر میرا ہی ذکر ہے۔ (انوار احمدی ص ۱۹)

دوسری دلیل

آیت کریمہ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "بغور سنو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں

سکون ملتا ہے۔ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر درمنثور میں "ابن ابی شیبہ ابن جریر
ابن المنذر ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ کے حوالہ سے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ اس آیت
کریمہ میں اللہ کے ذکر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا ذکر مراد ہے۔
مطابق یہ ہے کہ ذکر محمد عین ذکر الہی ہے اور ذکر صحابہ عین ذکر محمد ہے کہ محمد کو اللہ نے سنوارا
ہے اور صحابہ کو محمد نے آراستہ کیا

فائدہ

مصنف کتاب اسی مقام پر ایک مستفید کا ازالہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مجاہد نے یٰٰن کٰی اللہ کی تفسیر میں بعض اصحابہ کو کہا ہے
ہر چند یہ ظاہر قرآن کریم کا مناسب نہیں معلوم ہوتا مگر چونکہ ایک محدث
جلیل القدر نے تفسیر کی ہے اس لئے اسے حسن ظن کے ساتھ مان لینا
چاہیے کہ یہ حضرات تفسیر بالرائے نہیں کرتے۔ یقیناً انھیں ساقی طور پر اس
تفسیر کی روایت پہنچی ہوگی۔
انوار احمدی رحمہ

تیسری دلیل

جامع صغیر اور اس کی تفسیر مراحۃ المفید ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں کا
تذکرہ ایک طرف کی عبادت ہے اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کے لئے کفارہ ہے اور موت کا
ذکر حدوتہ ہے اور قبر کا ذکر جنت سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔

فائدہ

حضرت مصنف اس حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

جب انبیاء علیہم السلام اور سائر اولیاء اللہ کا ذکر عبادت ہے اور
کفارہ گناہ و گنہگار تو سلطان الانبیاء و الاولیاء علیہم السلام کا ذکر

کس ورجہ کی عبادت اور گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یقین ہے کہ اس ذکر پاک میں کچھ خصوصیت ایسی ضرور ہوگی جو دوسرے میں ہرگز نہ ہو سکے۔

انوار احمدی ص ۱۸

پچوتھی دلیل

مواہب الدنیہ میں یہ حدیث ثقہ راویوں سے نقل کی گئی ہے کہ قیامت کے دن فقط قرآن کی ایک جماعت دوزخ میں ڈالی جائے گی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کے ذہن سے اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب انھیں یاد دلائیں گے تو وہ حضور پاک صاحب لواک کا ذکر کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

ذُنُوبُكُمْ الشَّارِعَةُ تَنْزُو حَتَّى

حضور کے ذکر شریعت کی برکت سے آگ

بچھ جائے گی اور عذاب ہٹ جائے گا۔

مصدق کتاب اس واقعہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ذکر محمد ذکر الہی نہ ہوتا تو ذکر محمد سے اللہ کا عذاب ہرگز نہ ملتا۔

پانچویں دلیل

مواہب الدنیہ اور اس کی شرح نورانی میں حافظ ابوطاہر سلفی اور ابن کثیر کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں کھڑے کئے جائیں گے۔ حکم ہوگا انھیں جنت میں داخل کرو۔ وہ عرض کریں گے اے پروردگار! کس سبب سے ہم جنت کے مستحق ٹھہرائے گئے حالانکہ اپنی زندگی میں ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جس کا بدلہ جنت ہو۔ ارشاد ہوگا۔

أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ فَأَنَّى الْكَيْفَ

تَغْنِيهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّارَ

مَنْ اسْمُهُ أَحْمَدٌ وَ

لَا مُحَمَّدٌ۔

تم دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لئے کہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھاتی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا وہ دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔

فائدہ کا

اس مقام پر حضرت مصنف ایک شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے ایمان و عقیدت کی آغوش
 دیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔

اگر کوئی شبہ کرے کہ بعض مذاہدہ اور بدعقیدہ لوگ بھی نام مبارک
 کے ساتھ وابستہ ہیں تو کیا دخول جنت کا یہ پیر و اذان ان کے لئے بھی
 ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے سارے فضائل بلکہ جزا و ثواب
 بغیر ایمان کے کچھ کام نہیں آتے۔ کیونکہ سب سے مقدم خدا و رسول پر
 صحیح ایمان اور ان کی محبت ہے۔ جب یہی معاملہ ہنیک نہ ہو تو ایسے
 لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہو گا۔ اس حدیث سے یہ بیان
 کرنا مقصود ہے کہ خدا کے ذوالجلال کے دربار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم اتنے معظّم و محترم ہیں کہ حضرت کے نام کی توہین بھی حق تعالیٰ کو
 گوارا نہیں ہے۔ (انوار احمدی ص ۲۳)

چھٹی دلیل

محدث کبیر حضرت ابن عباسؓ کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے
 جس کے راوی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن
 حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت شیبؓ علیہ السلام کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ
 نصیحت فرمائی کہ میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو۔ خلافت کی عمارت کو تقویٰ اور مضبوط رستہ
 ہو ورنہ کن بنیاد پر استوار کرنا۔ جب اللہ کا ذکر کرنا تو اس کے ساتھ اس کے حبیب
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ کیونکہ میں نے ان کا نام مبارک عرش پر
 تمنا ہوا دیکھا تھا جب میرے قالب خاکی میں پہلی بار روح داخل ہوئی تھی۔
 پھر میں نے تمام آسمانوں کی سیر کی اور ہر طرف گھوم پھر کر دیکھا مجھے کوئی ایسی جگہ
 نہ ملی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں
 رکھا وہاں کوئی محل، کوئی بالافانہ اور کوئی برآمدہ ایسا نظر نہیں آیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کا نام نامی نہ کندہ ہوا میں نے حوروں کے سینوں پر جنت کے درختوں پر، شجر طوبی اور
سدرۃ المنتہی کے پتوں پر، عرض الہی اور حریم قدس کے پردوں پر اور فرشتوں کی آنکھوں
کی پتلیوں میں ہر جگہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ستارے کی طرح جگمگانا ہوا دیکھا ہے۔
اس لئے ایک لائق و فائق بیٹے کی طرح میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایک لمحہ بھی ان کی
یاد سے غافل نہ رہنا۔ عالم ملکوت والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہی کے ذکر سے وہ
اپنی توانائی حاصل کرتے ہیں۔

فائدہ ۱۰

اس حدیث کے ذیل میں حضرت مصنف کا یہ نکتہ انگیزہ تبصرہ توجہ سے پڑھنے کے
قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اس فرزند کو جو محبوب ترین
اولاد اور خلیفہ تھے وصیت کی کہ آنحضرت کا ذکر بکثرت کیا کریں۔ اس
وصیت میں بظاہر وہ فائدہ ہے ہیں۔ ایک خاص نفع ذاتی خیر علیہ السلام
کا ذکر کی بدولت حق تعالیٰ کے نزدیک ان کا تقرب بڑھے
دوسرا یہ کہ تمام اولاد کی بھلائی بھی مد نظر تھی۔ کیونکہ جب سب کو
یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے پیارے فرزند و بیہند کو
ایسی وصیت کی ہے تو ان میں جو زبرک اور غلغلا (صدق لائق بیٹے)
ہوں گے ضرور اس کام کی طرف رغبت کریں گے۔ اس پر اگر کسی ناخلف
نے بددھرم مان کی وصیت کو لغو سمجھا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔
اب اس موقع پر ہمارے قارئین اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ
انبیائے اولوالعزم نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر اہتمام
کیا ہو تو ہم امتیوں کو کس قدر اس کا اہتمام و التزام چاہیے کیونکہ
ہمارا تو دین و ایمان ہی حضرت محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت
پہ ہے۔
(انوار احمدی ص ۲۶)

ساتویں دلیل

مواہب لدنیہ اور اس کی شرح زرقانی میں حضرت ابو نعیم کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے مراندیپ (جزیرہ ہمت) میں اتارے گئے تو انہیں وحشت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غم و اندوہ کے ازالہ کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اذان دی جس سے ان کی وحشت دور ہوئی۔ . .

فائدہ

اس حدیث کے ذیل میں حضرت مصنف نے جو فائدہ فرمایا ہے وہ اہل عشق و ایمان کے لئے حرز جاں بنانے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں یہ اثر دیا گیا ہے کہ وحشت و اندوہ کو دفع کرے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ اگر کسی پر احتقاد قوی القلب کے دل میں یہ اثر ظاہر نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی تاثیر میں فرق ہے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ محل میں صلاحیت نہیں جیسا کہ ساری دنیا کے علماء معترف ہیں کہ جب محل میں صلاحیت قبول نہ ہو تو دو الہی ہی قوی الاثر کیوں نہ ہو کچھ تاثیر نہیں کرتی (افوا احمدی ص ۳۱)

آٹھویں دلیل

عہد صحابہ کا ایک نہایت ایمان افروز واقعہ

مواہب لدنیہ میں ابن سعدی، ابن ابی الدنیا، بیہقی اور ابو نعیم جیسے اکابر محدثین کے حوالہ سے ایک نہایت عقیدت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعہ کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ایک قصاری

نوجوان کا انتقال ہوا۔ ان کی ماں نہایت بڑھی اور نا بدینا تھیں۔ انتقال کی خبر سن کر ہم لوگ ان کے گھر گئے اور نوجوان کے مردہ جسم کو چادر سے ڈھانپ دیا۔ اس کی بڑھی ماں کو جب ہم صبر کی تلقین کرنے لگے تو انھوں نے حیرت سے دریافت کیا کہ کیا ہمارا بیٹا انتقال کر گیا۔ ہم لوگوں نے جواب دیا ہاں! وہ انتقال کر گیا۔ یہ سن کر انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَکَ رَاقِیَّ ۝ لے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں
ہَاجِرٌ کَ الْاَیَّاتِ وَ اَلِیُّ نَبِیِّکَ ۝ نے نیری اور تیرے نبی کی طرف
مَہْجَاؤَ اَنْ تَعِیْنَنِیْ عَلٰی کُلِّ مُشَقَّةٍ ۝ ہجرت اس امید پر کی ہے کہ تو ہر
مُسْتَعِیْنٍ مَکَلًا تَجْعَلُنِیْ عَلٰی ۝ سختی میں میری مدد کرے گا تو میرے
هٰذَا وَ اَلْیٰہِیْبَةِ ۝ جوان بیٹے کا صدمہ میرے اوپر

مت ڈال۔

اس واقعہ کے راویان چشم دید بیان کرتے ہیں کہ دعا کے یہ الفاظ جیسے ہی تمام ہوئے نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہم سے باتیں کرنے لگا اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا اور وہ اس وقت تک زندہ رہا کہ اس کی ماں کا انتقال اس کے سامنے ہوا۔

فائنل ۵

اس واقعہ کے ذیل میں موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی حسن عقیدت کی یہ لڑیاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت معنفت ارشاد فرماتے ہیں:

سبحان اللہ! کیسا قوی ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا! ان بی بی صاحبہ کے دل میں ممکن تھا کہ بغیر سوچے ایسی نازک حالت میں بھی ان کی زبان پر آگیا۔ اور کیسا اعتقاد تھا کہ شک کو کچھ موقعہ ہی نہیں ملا۔ یہ عقیدہ اچھی طرح ان کے دل میں راسخ تھا کہ جب سب گھر بار چھوڑ کر حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے اور حضرت ہی کے ہونٹ لگے ہی مصیبت کیوں نہ ہو جب اس ذریعہ سے دعا کی جائے گی تو موت بھی ہوگی تو قیامت ملے گی۔

اور امیدی ملے گی

جلالتِ شانِ مصطفیٰ کے رنگارنگ جلوے

اس سب عنوان کے ذیل میں حضرت مصطفیٰ کے قلم کی روانی چشمہ کوثر کی ہر اتنی ہوتی مروج بن گئی ہے۔ کہیں کہیں توجہ پر عقیدت کے تلامذہ کی ایسی والہانہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ جی چاہئے لگتا ہے کہ نوک قلم کو آنکھوں سے نکالیں، ہونٹوں سے جو میں اور دل میں انا نہ لیں۔ مومنین کے غلوب کو سرور میں ڈبو دینے والی ایسی مرصع عبارتیں کہ والہانہ محبت کا نورِ وسطِ سطر سے ٹپک رہا ہے اور حقائق و معانی کی قدر و قیمت کا کیا پوچھنا کہ عشق و اہلِ خاص کی خوشبو سے الفاظ کے دامن تک ہلک اٹھے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کے احساسات کے آپٹیکس میں ایمان کا نقطہ عروج دیکھتے کے قابل ہے۔

پچھلے اوراق میں بیان کردہ احادیث طہیات کا جائزہ لیتے ہوئے حضرت مصطفیٰ رقم طراز ہیں:-

ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو قدر و منزلت اور جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک ہے اس کا کچھ حساب و شمار نہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ منشا اور سبب اس کا کیا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تھے تو اتنا کافی تھا کہ مثل دوسرے رسول کے بعد ادا کرنے میں متوجہ نہ رہتے۔ یعنی تبلیغ رسالت کے مستحق تھیں ہوتے لیکن اس کے کیا معنی کہ ہنوز عالمِ مثنیٰ کا نام نہ کسی کی زبان پر نہیں آیا تھا کہ لسانِ غیب سے آپ کی عظمت و نام آوری کے چرچے ہونے لگے۔

حضرت آدم نے جب عدم سے آنکھ کھولی تو پہلے پہل جس چیز پر

نظر پڑی وہ آپ ہی کا نام نامی تھا جو خالق ہے جتنا کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر تھا۔ شجر خلد کا ہر پتہ گواہی دے رہا ہے کہ ان کی نظر کا کہیں پتہ نہیں۔ ہر فرشتہ آپ کے ذکر میں رطب اللسان ہے اور زبان حال "بعد از خدا بزرگ توئی قصہ" مختصر کے ساتھ نغمہ سرا ہے۔ ایک طرف انبیائے الہ العزیز نعت گوئی میں مصروف ہیں تو دوسری طرف آرزو مندی ہونے کی کوئی کر رہا ہے اور کوئی ان کے توسل سے مرادیں مانگ رہا ہے۔

معلوم نہیں قبل وجود کونسی جانفشانی آپ کی حق تعالیٰ کو ایسی پسند آگئی کہ اس قدر عزت افزائی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر جانفشانی پر اس کا مدار ہوتا تو انبیاء کے سابقین زیادہ تر مستحق ان مراتب کے تھے۔ معاذ اللہ یہاں عبودیت و عبادت کو کیا دخل! یہ تو ایک ایسی فضیلت خاص ہے جو قبل تخلیق عالم ان کے حق میں مقدر ہو چکی تھی و ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ہ

اب اگر بالفرض کوئی تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ کے برابر عبادت کر کے یہ توقع رکھے کہ ہم بھی ایسا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں تو کیا ممکن ہو گا؟ معاذ اللہ! یہ بھی ایک قسم کا جنون سمجھا جائے گا۔ کیونکہ خالق عالم جل شانہ ازل سے ابد تک کی فضیلت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر چکا۔ ازل کا حال تو کسی قدر معلوم ہوا ابد کا حال بھی آئندہ معلوم ہو جائے گا کہ جنت کی کنجیاں بھی حضرت ہی کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور جنت کی سلطنت حضرت ہی کو مسلم ہے۔ پھر یہ خیال کہ کسی دوسرے کو بھی حضرت کی سی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اس فدائی میں تو اس کا ظہور ممکن نہیں کیونکہ یہاں تو انحصار ازل اور ابد کا ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ اس خیال میں خامہ فرسائی کرنا کلمات کفر کی حمایت کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو طبع تو وہ رکناڑ خیال تک نہیں آسکتا کہ شرافت و فضیلت میں حضرت کے ساتھ براہی ڈھونڈے۔

چند نسبت خاک رہا عالم پاک !
اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دوسرے شخص کا خاتم النبیین
ہونا محال ہے۔ (الوارثہ ص ۴۲)

عقیدہ ختم نبوت پر ایک فکر انگیز بحث

عقیدہ خاتم النبیین پر حضرت مصنف کے علمی و لکھنؤ انبانی شواہد اور بعض افروز
تنبیہات کی شاندار بحث پڑھنے سے پہلے جامعہ نظریہ حیدر آباد کے شیخ محترم مولانا عبدالحید
صاحب کا یہ حاشیہ پڑھئے تاکہ بحث کے بنیادی گوشوں سے آپ پوری طرے باخبر ہو جائیں۔
شیخ الجامعہ تحریر فرماتے ہیں۔

تخذیر الناس نامی کتاب میں خاتم النبیین کے مسئلے پر مولانا محمد قاسم
صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے ایک فلسفیانہ بحث فرمائی ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

”خاتم النبیین ہونا فضیلت کی بات نہیں۔ کسی کا مقدمہ نہ مانے یا
مستأخر نہ مانے یعنی اگلے اور پچھلے نہ مانے جس پایا جانا فضیلت سے تعلق
نہیں رکھتا۔ اور اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آجائے تو آپ کی فضیلت
پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ کیونکہ خاتم النبیین ہونے میں امکان ذاتی
کی نفی نہیں یعنی آپ کے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہے۔“

اس مشتبہ کا اثر حضرت مولانا مرحوم ”مصنف کتاب“ نے اپنے
اس مضمون میں نہایت وضاحت کے ساتھ کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ :
”خاتم النبیین کا وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو
آپ کی ذات پر گرامی کے ساتھ تحقیق ہے کسی اور میں پایا نہیں جاسکتا۔
خاتم النبیین کا لقب ازل ہی سے آپ کے لئے مقرر ہے۔ اس کا اطلاق
آپ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا کیونکہ خاتم النبیین کا مفہوم جزئی حقیقی

ہے۔ جزئی حقیق وہ ہے جس کا اطلاق ایک سے زائد پر عقلاً متصنع ہے لہذا ایسی صورت میں کسی اور خاتم النبیین کا ذاتی امکان باقی نہ رہا۔
 اسی مضمون کو حضرت نے تحذیر الناس کے جواب میں پھیلا کر تحریر فرمایا ہے اور اس میں وضاحت فرمائی ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام قدیم میں "خاتم النبیین" فرمایا ہے تو حضور ازل ہی سے اس صفت خاص کے ساتھ متصف ہیں۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں جو باری تعالیٰ کے علم اور کلام پر مقدم ہو۔ اور اس میں کوئی اور شخص اس صفت سے متصف ہو سکے۔ پس خاتم النبیین کی صفت مختلفہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں منحصر ہے کسی دوسرے کا اس صفت کے ساتھ اتصاف محال ہے۔

اس کے بعد حضرت مولانا نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ کَلَّمَ يَنْ عَلَيْهِ صَلَواتُہٗ پڑھ کر ہر نئی بات کو خواہ حسنہ ہو یا سنیہ مستوجبِ دروغ قرار دیا کرتے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا خاتم النبیین پر فلسفی بحث بدعت نہیں ہے۔ چونکہ قرآن میں ہے اور نہ اس کے بارے میں کوئی مدعیث وارد ہے، نہ قرآنِ ثلاثہ میں صحابہؓ، تبع تابعین نے خاتم النبیین پر ایسی کوئی بحث کی ہے۔

مزید ہر اس بدعت قبیحہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ قادیانی نے اس فلسفیانہ استدلال سے اپنی نبوت پر دلیل پیش کی اور شہادت میں مصنف تحذیر الناس کا نام پیش کیا۔ اب یہ مقدمہ مدعی اور گواہ کے ساتھ اسی بارگاہ میں پیش ہو گا جس نے امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ بلند کرو گے تو تمہارے سارے اعمال جٹا کر لئے جائیں گے۔
 (محمد عبدالحمید شیخ الجامعہ نظامیہ الوار احمدیؒ)

اس حاشیہ کے بعد اب حضرت مصنف کی وہ نازلہ مکتب تنبیہات ملاحظہ فرمائیں جو
لفظ خاتم النبیین کے سلسلے میں تحذیر الناس کے مصنف کے خلاف انھوں نے صادر
فرمائی ہیں ۱

پہلی تنبیہ

بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ دوسرے کا خاتم النبیین ہونا محال و
ممتنع ہے مگر یہ امتناع لغیرہ ہوگا نہ بالذات! جس سے اسکا ان ذاتی کی
نقص نہیں ہو سکتی۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ وصف خاتم النبیین خاصہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو دوسرے پر صادق نہیں آ سکتا۔ اور
موضوع کہ اس لقب کا ذات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عند الاطلاق
کوئی دوسرا اس مہنوم میں شریک نہیں ہو سکتا پس یہ مہنوم جزئی حقیقی ہے۔

دوسری تنبیہ

پھر جب عقل نے بہ نسبت نقل خاتم النبیین کی صفت کے ساتھ ایک
ذات کو متصف مان لیا تو اس کے نزدیک محال ہو گیا کہ کوئی دوسری ذات
اس صفت کے ساتھ متصف ہو۔ اور بحسب منطوق لازم الوثوق بالنبیۃ الخ
القول لکن حتی ابد الابد تک کے لئے یہ لقب مختص آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ہی کے لئے ٹھہرا تو جزئیت اس مہنوم کی ابد الابد تک کے لئے
ہو گئی۔ کیونکہ یہ لقب قرآن شریف سے ثابت ہے جو بل تک قدیم ہے۔

تیسری تنبیہ

اب دیکھا جائے کہ مصداق اس صفت کا کب سے معین ہوا۔ سو ہمارا
دعوئی ہے کہ ابتداء سے عالم اسکاں سے جسم قسم کا بھی وجود فرض کیا جائے

ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت محققہ کے ساتھ مصطفیٰ ہیں۔
 کیونکہ حق تعالیٰ اپنے کلام قدیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
 فرما چکا۔ اب کون سا ایسا زمانہ نکل سکے گا جو باری تعالیٰ کے صفات علم و کلام
 پر مقدم ہو۔

چوتھی تنبیہ

غیرت عشق محمدی بڑی چیز ہے۔ جب اسے جلال آتا ہے تو ایک نر نر کی سی کیفیت پیدا
 ہو جاتی ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے محبوب کی تنقیص ذرا بھی
 برداشت نہیں۔ مصنف کتاب باوجودیکہ بہت نرم طبیعت کے آدمی ہیں لیکن اس موقع پر
 ان کے قلم کا جلال دیکھنے کے قابل ہے۔ کسی اور خاتم النبیین کے امکان کے سوال پر ان کے
 ایمان کی غیرت اس درجہ بے قابو ہو گئی ہے کہ سطر سطر سے لہو کی بوند ٹپک رہی ہے۔
 میدان وفا میں عشق کو مرگفت دیکھنا ہو تو یہ سطر میں پڑھئے۔
 مصنف کتاب تحذیر الناس کے مباحث کا محاسبہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔

اب ہم ذرا ان صاحبوں سے پوچھتے ہیں کہ اب وہ خیالات کہاں ہیں
 جو کل بن علیؓ بڑھ پڑھ کر ایک عالم کو دور رخ ہیں۔ بے جا ہے تھے
 کیا اس قسم کی بحث فلسفی بھی کہیں قرآن و حدیث میں وارد ہے یا قرآن و حدیث
 میں کسی نے کی تھی۔ پھر ایسی بدعت تبلیغ کے مرکب ہو کر کیسا استغراق
 پیدا کیا اور اس مسئلہ میں جب تک بحث ہوتی رہے گی اس کا گناہ کس
 کی گردن پر ہو گا؟

دیکھئے حضرت جریر کی روایت سے حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور انور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ لکھ لے تو
 اس پر پختہ لوگ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس کے ذمہ ہو گا اور عمل
 کرنے والوں کے گناہ ہیں کچھ کی نہ ہو گی (رداء مسلم)

کہتے کہتے اس مقام پر عشق و ایمان کی غیرت نقطہ انتہا کو پہنچ گئی ہے فیض میں ڈوبے ہوئے
ان کلمات کا ذرا تہیور ملاحظہ فرمائیے! تحریر فرماتے ہیں۔

بھلا جس طرح حق تعالیٰ کے نزدیک صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ہیں ویسا ہی اگر آپ کے نزدیک بھی رہتے تو اس میں آپ کا
کیا نقصان تھا۔ کیا اس میں بھی کوئی شرک و بدعت دیکھی تھی جو طرح طرح
کے شاخسانے نکالے گئے۔

یہ تو بتائیے کہ ہمارے حضرت نے آپ کے حق میں ایسی کونسی بدھلوکی
کی تھی جو اس کا بدلہ اس طرح لیا گیا کہ فضیلت خاصہ بھی مستمم ہو نامطلقاً ناگوار
ہے۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ خود حق تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ سب نبیوں کے
خاتم ہیں تو کمال تشویش ہوئی کہ فضیلت خاصہ ثابت ہونی جاتی ہے۔
جب اس کے ابطال کا کوئی ذریعہ دین اسلام میں نہ ملے تو نامسطح معاندین
کی طرف رجوع کیا اور اسکاں ذاتی کی شمشیر و دودم دود ہمارے لوازم ان سے
لے کر میدان میں آکھڑے ہوئے۔

پانچویں تنبیہ

اغسوس ہے اس دھن میں یہ بھی نہ سوچا کہ معتقدین سادہ لوح کو اس
خاتم فرضی کا انتظار کتنے کتنے جھٹکائے گا۔ مقلدین سادہ لوح کے دلوں پر
اس تقریر نامعقول کا اتنا اثر تو ضرور ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
عاقبت میں کسی قدر شک پڑ گیا۔ چنانچہ بعض انبیاء نے اس بنا پر امت
خاتم النبیین سے یہ بات بنائی کہ حضرت صرف ان نبیوں کے خاتم ہیں جو گزر
چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے بعد بھی انبیاء پیدا ہوں گے اور
ان کا خاتم کوئی اور ہوگا۔

معاذ اللہ اس تقریر نے یہاں تک پہنچا دیا کہ قرآن کا انکار ہونے لگا۔
 ذرا سوچئے تو کہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے سلسلے میں یہ سارے احتمالات
 حضور کے رد پر دلکاش لے جاتے تو حضور پر کس قدر شاق گزرنا۔

چھٹی تنبیہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے سامنے تورات کے
 مطالعہ کا ارادہ ظاہر کیا تھا تو اس پر حضور کی حالت کس قدر متغیر ہو گئی
 تھی کہ چہرہ مبارک سے غضب کے آثار پیدا تھے۔ اور باوجود اس خلقِ عظیم
 کے ایسے جلیل القدر صحابی پر کیسا عتاب فرمایا تھا جس کا بیان نہیں۔ جو
 لوگ تقرب و اخلاص کے مذاق سے واقف ہیں وہی اس کیفیت کو سمجھ سکتے
 ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر خود حضرت موسیٰ میری نبوت کا زمانہ پاتے تو سوائے
 میرے امتیاز کے ان کے لئے کوئی چارہ نہ ہوتا۔

اب نہ شخص آسانی سمجھ سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
 صحابی با اخلاص کی صورت اتنی حرکت اس قدر ناگوار طبع غیور ہوئی تو کسی زید
 عمر کی اس تقریر سے جو خود غایت محمدی میں شک ڈال دیتی ہے حضور کی کس
 لذیت پہنچتی ہوگی۔ کیا یہ ایذا رسانی خالی جا کے گی؟ ہرگز نہیں۔ حق تعالیٰ
 ارشاد فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَكُونُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَعْنَةً اللَّهُ عَلَيْهِمْ ذُنُوبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ	جو لوگ انہوں میں سے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت کیے گا اللہ ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور تیار کر رکھا ہے ان کے لئے ذلت کا عذاب۔
---	--

انوار احمدی ص ۵۷

درد و دوسلام کی نورانی بحث

اس عنوان کے تحت حضرت مصنف نے نصف قرطاس پر علم و حکمت اور عشق و عرفان کے ایسے ایسے قیمتی جواہرات بکھیرے ہیں کہ ان کی جگہ گاہٹ سے آنکھیں ٹپو ہوئے ملتی ہیں۔ چونکہ درد و دوسلام بارگاہ رسالت میں تقرب کا ایک نہایت موثر ذریعہ ہے اس لئے مصنف کتاب نے اس بحث کو علمی نوادرات اور عقیدہ و اخلاص کے محرکات سے اتنا آراستہ کر دیا ہے کہ اس کے بے لاگ مطالعہ کے بعد دلوں کو الہانہ محبت کی وارفتگی سے بچا لینا بہت مشکل ہے۔ الا آنکھیں کے دل ہی پر سیہ بختی کی جہر لگ گئی ہو۔ حضرت مصنف نے درد و دوسلام کے سلسلے میں بحث کے اسے تینے تینے گوشے پیدا کئے ہیں کہ ان کے ذہنی تجسس اور فہم لکھ کر کیلئے آفرینی ہر حیرت ہوتی ہے۔

آنے والے بعض حضرات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ داغ و بچ طور پر محسوس کریں گے کہ حضرت مصنف اس لطیف سے پوری طرح باخبر ہیں جو درد و دوسلام کا مطالعہ ہے یا دوسرے لفظوں میں درد و دوسلام کو فروغ دینے والی روایات و محرکات کا دشمن ہے۔

درد و شریف کے فوائد و برکات اور فضائل و مناقب پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مصنف رقمطراز ہیں :-

درد و شریف کی برکت سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔ - بردہ طیب سے رزق کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ - درد و شریف کا درد رکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ - درد و دوسلام ایک مرشد کی طرح قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔ - اور درد رکھنے والے کو گناہوں کی آلودگی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔

اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے اور غلام آزاد کرنے کے مثل ہے۔ درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے ذخیرے کو بڑھاتا ہے۔ درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ قیامت کی ہولناک گھڑی میں درود شریف پڑھنے والے کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور جہنم اور دہشت سے نجات پائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و قربت اسے میسر آئے گی۔ اور آخرت کی سرقرانی اور کامیابی اسے حاصل ہوگی۔ درود شریف کا درود رکھنے والا قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا اور حق تعالیٰ کے غضب سے امن پائے گا۔
(انوار احمدی ص ۵۵)

درود شریف کے اہتمام کی ضرورت

اس عنوان کے تحت حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں۔

حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کثرت سے ہو۔ اسی لئے جملہ مومنین کو درود شریف پڑھنے کا امر فرمایا۔ اور وہ بھی اس خوبی کے ساتھ کہ میں خود بھی اس کام میں مشغول ہوں اور تمام ملائکہ بھی مشغول ہیں لہذا اسے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اسی کام میں مشغول رہو۔

مطلب یہ ہے کہ جب خود خداوند قدیر اور اس کے تمام فرشتے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود بھیجتے ہیں تو بطریق اولیٰ تمہیں چاہیے کہ پوری جانفشانی اور دلدادگی کے ساتھ تم اس کام میں مشغول رہو کیونکہ تم اس نبی کے امتی بھی ہو اور اس کے احسان کے نیچے تمہارا بال بال دبا ہوا بھی ہے۔

امت کی مغفرت و نجات کے لئے اگر اپنے رسول کے گریہ شب

اور مناجات سحر کا شکر یہ تم پر سے طور پر ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا
تو کر دو کہ ان کے ذکر میں رطب اللسان رہو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ
ایک طرف امتی ہوئے کا بھی دعویٰ ہے اور دوسری طرف ان کے ذکر سے
گرمز کا راستہ بھی تلاش کرتے ہو۔

اس کے بعد مصنف کتاب نے درود شریف کے فضائل پر دو حیرت انگیز اور ایمان افروز
حدیثیں پیش کی ہیں۔

فضائل درود شریف پر دو ایمان افروز حدیثیں

پہلی حدیث

کنز العمال کی روایت کے مطابق حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میں
نے مجھے خبر دی ہے کہ جو اتنی آپ پر درود پڑھتا ہے اس کے بدلے میں حق تعالیٰ دس نیکیاں
لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹاتا ہے اور دس بار اس کے درجے بلند کرتا ہے اور ایک
فرشتہ درود پڑھنے والے کے حق میں وہی الفاظ کہتا ہے جو وہ آپ کے حق میں کہتا ہے۔
حضور نے دریافت فرمایا کہ وہ فرشتہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ حق تعالیٰ نے جیب سے آپ کو
پیدا کیا ہے اسی وقت سے وہ فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ آپ کا جو اتنی آپ پر درود
پڑھے وہ فرشتہ جواب میں کہے کہ تجھ پر بھی خدا اپنی رحمت نازل فرمائے۔

فائدہ

یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مصنف کتاب ایک عجیب و غریب حکمت ارشاد فرماتے ہیں۔

اب دیکھئے درود شریف پڑھنے کا حکم سلسلہ میں صادر ہوا لیکن درود
پڑھنے کا سلسلہ دینے کے لئے وہ فرشتہ پہلے ہی سے موجود ہے۔
اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں درود شریف

کی کسی قدر وقعت ہے اور اس کی عظمت شان کے اظہار کے لئے
حق تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ اور اس حدیث کے مضمون سے اس بات
کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حکم سے پہلے درود شریف پڑھنے والے بھی موجود ہونگے
اور وہ فرشتے ہیں۔ (صفحہ ۵)

دوسری حدیث

سونے کا تلم چاندی کی دوات اور نور کا کاغذ

مصنف کتاب تحریر فرماتے ہیں کہ

امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ
وہ آنکھیں بند ہوئے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران آنکھیں مجسوس ہوا کہ جو
درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں کوئی لکھنے والا اسے کاغذ پر لکھ رہا ہے جب انھوں نے
اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ غائب ہو گیا۔

اسی سلسلہ کی ایک اور حدیث کنز العمال میں حضرت ولیم کے حوالہ سے نقل کی گئی
ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو جمعہ کی رات اور دن کے وقت آسمان
سے نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کا تلم، چاندی کی دوات اور نور کے کاغذ
ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا
درود شریف لکھتے رہیں۔

اس حدیث کی عربی عبارت یہ ہے:

ان کے ہاتھوں میں سونے کے تلم	بِأَيْدِي مَلَائِكَةٍ أَكْلَامٌ مِنْ ذَهَبٍ
چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ	وَرُوحٌ مِنْ نَفْسٍ وَفَرَّاطِينَ
ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ	مِنْ تَوْسِ أَلَّا يَكْتَبُونَ إِلَّا
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا	الْفَلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
جانے والا درود شریف لکھتے رہیں۔	اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درد و شریف کا ایک رقت انگیز واقعہ

مصنف کتاب نے طرانی کے حوالے سے ایک نہایت رقت انگیز واقعہ نقل کیا ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھر سے نکلے جب مدینہ کے ایک چوراہے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ کی ہمارے گناہے ہوئے سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ جب وہ حضور کے قریب پہنچا تو اس طرح سلام عرض کیا۔
اَللّٰهُمَّ عَلَيَّكَ اَيْتُهَا النَّبِيُّ دُرَّ حَصَى الْاَلْبَةِ وَفِيَّ كَاثُ حَضْرَةِ اِسْمِ كَيْسَمِ كَا
جواب مرحمت فرمایا۔

اسی درمیان ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے سامنے گھڑے ہو کر عرض کیا :
یا رسول اللہ یہ دیہاتی میرا اونٹ چراگئے جا رہا ہے۔ اس پر اونٹ نے اپنے منہ سے ایک آواز نکالی جسے سنتے ہی ارشاد فرمایا کہ تو میرے سامنے سے دفع ہو جا۔ — اونٹ خود گواہی دے رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ جس وقت تو میری طرف آ رہا تھا اس وقت تو کیا پڑھ رہا تھا۔ اس نے عرض کیا میرے باپ آپ پر قربان ہوں۔ اُس وقت میں درد و شریف پڑھ رہا تھا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبْقٰی مِنْ الصَّلٰوۃِ شَیْءٌ، اَللّٰهُمَّ
سَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا یَبْقٰی مِنْ السَّلَامِ شَیْءٌ، اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبْقٰی مِنْ الْبَرَکَۃِ شَیْءٌ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ
مُحَمَّدٍ حَتّٰی لَا تَبْقٰی مِنْ الرَّحْمَۃِ شَیْءٌ۔

یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے درد و
کے الفاظ وصول کرنے کے لئے آسمانوں سے اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ مدینہ کے آسمان
کا سارا افق فرشتوں سے بھر گیا۔

اس حدیث سے مصنف کتاب نے استدلال کیا ہے کہ درد و شریف پڑھنے کے وقت

آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضور کو پڑھنے والے کے منہ سے درود شریف کے نکلے ہوئے الفاظ ایک نظر آتے ہیں۔

حضور کے دربار میں درود و سلام کس طرح پہنچتا ہے

مصنف کتاب نے اس عنوان کے تحت بیان فرمایا ہے کہ حضور اکرم میدانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تین طریقوں سے درود و سلام پہنچتا ہے۔

پہلا طریقہ

یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے منہ سے نکلے ہوئے درود و سلام کے الفاظ لے کر عرض الہی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ راستے میں جس فرشتے پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتا ہے۔
صَلُّوا عَلٰی قَائِلِہَا کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی النَّبِیِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم (القول الیہ یہ سلام)
یعنی اس درود پڑھنے والے کے لئے بھی اسی طرح رحمت کی دعا کرو جس طرح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔

جب بارگاہ رب العزت میں وہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو حکم ہوتا ہے :
اِذْہَبُوا بِہَا اِلٰی قَبْرِ عَبْدِیْ یَسْتَعْفِرُ لِنَفْسِہَا وَیَقْتَرِبُ بِہَا عَدْنُہَا

(رواہ الاطیبی عن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا)

یعنی اس درود کو میرے محبوب کی قبر شریف کی طرف لے جاؤ اور ان کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ درود پڑھنے والے کے لئے دعا کے مغفرت کریں اور درود شریف کے ذریعہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔

یہ حدیث نقل کرنے کے بعد مصنف کتاب تحریر فرماتے ہیں :

اس اہتمام اور فضل کو دیکھ کر قبل اس کے کہ بدیہ درود بارگاہِ مرجع عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو، حق تعالیٰ صرت بہ نظر عزت انفرادی اسے اپنی بارگاہ میں طلب فرماتا ہے۔ اور اس ارشاد کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام کے حضور میں ردا فرماتا ہے کہ اس کے بھیجنے والے

کو بد ملے خبر یا د فرمائیں۔ سبحان اللہ! عنایت و اکرام کا کیا عظیم الشان
ذریعہ قائم کیا گیا کہ اب تک کسی کو نصیب ہوا کہ ہم لوگ درود پڑھیں تو ہمارا
ذکر خیر عالم ملکوت میں ہوئے گئے۔ ۶۶

دوسرا طریقہ

یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام درود و سلام کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کے دربار گہر یار میں براہ راست خوب پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس مضمون کی ایک حدیث نقل
فرمائی ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

مَا يَنْتَعِدُ مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ سَلَّمَ فَقَدْ جَبْرَيْلُ وَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ هَذَا فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ يَقُولُ لَكَ السَّلَامُ قَالُوا قَوْلٌ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ سَاحِبُهُ اللَّهُ وَتَبَرَكَ اسْمُهُ

میری وفات کے بعد تم میں سے جو شخص بھی
مجھ پر سلام بھیجے گا اسے جبریل امین اپنے
ساتھ لے کر میرے پاس حاضر ہوں گے
اور عرض کریں گے کہ فلان ابن فلان نے
آپ پر سلام بھیجا ہے میں جواب میں
کہوں گا کہ اس پر بھی سلام اور اللہ
کی رحمت و برکت نازل ہو۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ خاص ایک فرشتہ اسی خدمت پر مامور ہے کہ وہ روئے
زمین کے طول و عرض میں پیش کئے جانے والے درود و سلام کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچائے۔ جیسا کہ کثر اعمال میں امام طبرانی کی روایت سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے جس کے اصل راوی حضرت غدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور
نے انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ رَجُلًا مَلَكَ
أَعْطَاهُ سِمَاتِ الْخَلَائِقِ وَ
هُوَ قَائِمٌ عَلَيَّ قَدِيرٌ إِذَا
مِيتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَيْسَ

اے غار اللہ کا ایک فرشتہ ہے
جسے اللہ نے جملہ مخلوقات کی آواز
سننے کی قدرت عطا کی ہے اور
وہ میرے انتقال کے بعد میری

أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي صَلَّى عَلَى صَلَواتِ الرَّسُولِ يَا سَمِيعُ
وَالسَّمِيعُ أَمِيرُهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ
صَلَّى قُلَانٌ عَلَى عِيْلِكَ كَذَا وَ
كَذَا فَبَصَلَّى الرَّبُّ عَلَى
وَالَيْكَ الرَّحِيلُ يَكُنْ وَاحِدَةً
عَشْرًا۔

کنز العمال میں اسی مضمون کی ایک اور حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بھی نقل ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا:

أَلْفُ زَوْجٍ الصَّلَاةِ صَلَّيْ
قَالَ اللَّهُ وَكُلُّ بَنِي مُلْكَا
عِيْدُ قَبِيْرِي نَادَا حَصَلِي
مَرْجُلٌ مِنْ أُمَّتِي قَالَ
وَالَيْكَ الْمُلْكُ يَا مُحَمَّدُ
إِنَّ قُلَانِ ابْنِ مُلْكٍ
صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعَةَ

(دہلی)

تیسرا طریقہ

یہ ہے کہ ہر امتی کا درود و سلام حضور پاک صاحب نوالک صلی اللہ علیہ وسلم
بذات خود اپنے گوشیں مبارک سے سنتے ہیں۔ جیسا کہ امام طبرانی کے حوالے سے محدث کبیر
ابن حجر مکی نے اپنی مشہور کتاب الجواہر المنطلعة میں حضور کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے:

لَمَّا سَمِعَ مِنْ عَبْدِي يُصَلِّي
عَلَى إِلَهِي بَلَغَنِي صَوْتُهُ ثَلَاثًا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَابْعِدْ وَفَاتَا

جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے
اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے
صماہ نے دریافت کیا کہ آپ کی

قَالَ وَبَعَثَ دَقَّالَ رِثَاتَ
اللَّهُ سَعَىٰ عَلَى الْأَرْضِ
أَنْ تَكُنْ أَحْسَنَ
الْأَشْيَاءِ -

وفات کے بعد میں یہ سلسلہ جاری
ہے گا۔ فرمایا ہاں ہری وفات کے بعد
بھی کیونکہ اللہ نے انبیاء کے جسموں
کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔

سماعت نبوی پر ایک فکر انگیز استدلال

حضرت فاضل مصنف رحمہ ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد سماعت نبوی پر ایک
فکر انگیز استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:-

جب اتنی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس
قرب و بعد یکساں ہیں اور وہ آگے واحد میں ہر شخص کی آواز براہِ راست
تو اب اہل ایمان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ علی میں تنگ کیا
کیا موقع ہو گا۔ اس لئے کہ مبنیٰ تنگ و انحصار کا یہی تھا کہ اس میں
شرک فی الصفۃ لازم آتا ہے یعنی اگر حضور کے بارے میں دور سے
سننے کا عقیدہ رکھا جائے تو خدا کے ساتھ براہِ ہی لازم آجائے گی۔ لیکن
جب فرشتے دور سے ہر شخص کا درد و دوستانہ سن لیتے ہیں تو ثابت ہوا کہ
یہ صفت خدا کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس لئے یہ صفت اپنی مخلوق
کو بھی عطا کی ہے، پھر جب آنحضرت کے خدام میں یہ صفت بطریقِ اولیٰ
اور بدرجہ اتم موجود ہو۔ جیسا کہ حدیث ماسبق میں خود حضور نے اس کی
صراحت فرمادی ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز
خود سنتا ہوں تو حضور کے احاطہ علی کا کون اندازہ کیا سکتا ہے۔ (منشأ)

ایک شبہ کا نہایت نفیس جواب

فاضل مصنف نے ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے نہایت شاندار بحث کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ جب اپنے نمازوں کا درود و سلام حضور خود سنتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کا درود و سلام پہنچانے کے لئے پھر فرشتے کیوں مقرر کئے گئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آخر حق تعالیٰ کے حضور میں بھی تو بندوں کے اعمال بذریعہ ملائکہ ہی پیش ہوتے ہیں حالانکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بندوں کے سارے اعمال و افعال سے وہ باخبر ہے۔ اس لئے مائتھا پڑے گا کہ بذریعہ ملائکہ اعمال پیش کئے جانے کی وجہ لاطمی نہیں بلکہ سطوت سنا پانہ اور شوکت حاکمانہ کا اظہار ہے۔ یہی حکمت فرشتوں کے ذریعہ درود و سلام کی پیشی میں بھی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور کی قبر شریف کے پاس بھی اگر کوئی شخص درود و سلام پیش کرتا ہے تو اسے بھی حضور تک فرشتے ہی پہنچاتے ہیں اس سے بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت کا اظہار منصوص ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ۔

مَا مِنْ عَبْدٍ عَمِلَ بِسَلَامٍ عَلَيَّ	جو بندہ بھی میری قبر کے پاس مجھے سلام
عَمِلَ بِمَعْرِيَةِ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ	کرتا ہے۔ اس کا سلام مجھ تک وہ فرشتہ
رَبِّهِ مَلَكًَا يَبْلُغُنِي وَكَانَ أَمْرُهُ	پہنچاتا ہے جو اس کام کے لئے مقرر
آخِرَتُهُ وَدُنْيَاؤُهُ وَكُنْتُ رِبِّهِ	ہے۔ اس کا سلام دنیا و آخرت کی
شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ	شہادت کے لئے کوئی ہے اور میں
أَكْبَرُ أَعْمَالًا	قیامت کے دن اس پر گواہی دوں گا۔

اس کے علاوہ سلام پہنچانے پر بہت سے فرشتے معور ہیں جو ہمیشہ اسی تلاش میں پھرا کرتے ہیں۔ اور جہاں کسی نے سلام عرض کیا فوراً حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جیسا کہ مسالک الملتزمین حضرت ابن سعور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے:

قَالَ إِنَّ رَبِّي مَلَكَ	انہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو ہر وقت
سَيَّاحِينَ يَتَّبِعُونَ عَنِ	زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور میرا جو
أَمْرِي السَّلَامُ	اتنی جو پر سلام عرض کرتا ہے وہ اس
الْحَمْدُ لِلَّهِ دَارِي بِهِمْ	کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

یہیں معلوم ہوا کہ جیسے درود و شریف پہنچانے کے دو ذریعے ہیں اسی طرح سلام پہنچانے کے بھی دو ذریعہ ہیں۔ ایک حضرت جبریل دوسرے یہ ملائکہ سیاحین۔ اس کے بعد حضرت مصطفیٰ نے درود و شریف کی فضیلت میں دو حدیثیں نقل فرمائی ہیں جو نہایت عظیم الشان ہیں۔

پہلی حدیث

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص میرے حق کی تعظیم و احترام کی نیت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے حق تعالیٰ اس کو سات ایک ایسا عظیم فرشتہ فرستتا ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا بازو مغرب میں اور پاؤں تخت الشری میں اور عرض الہی کے نیچے اس کی گردن بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے حق میں تو بھی رحمت و مغفرت کی دعا مانگ جس طرف اس نے میرے پیارے بھائی پر درود بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔

(روایت کیا اس حدیث کو وٹھی نے مسند الفردوس میں اور ابن شاہین نے ترمذی میں)

دوسری حدیث

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے مجھے وہ رتبے دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور مجھ کو سات بیویں پر فضیلت دی۔ اور میری اُمت کے لئے اعلیٰ درجے مقرر فرمائے کہ وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں اور متقین فرمایا میری قبر کے پاس ایک فرشتہ جس کا نام مستطسش ہے وہ اتنا طویل القامت اور عظیم الجثہ ہے کہ اس کا سر عرض الہی کے نیچے اور اس کا پاؤں تخت الشری میں ہے۔ اور اس کے اُمتی ہزار بازو ہیں اسی ہزار پر ہیں۔ اور ہر کے نیچے اسی ہزار روگٹے ہیں۔ اور ہر روگٹے کے نیچے ایک تہان ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے۔ اور اس شخص کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے جو میرا اُمتی مجھ پر درود پڑھے۔ یہ حدیث حضرت معاویہ بن جبل سے مروی ہے۔

(روایت کیا اسے ابن ہشکوال نے)

ان حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں۔

شاید اتنے بڑے فرشتوں کا وجود مستبعد سمجھا جائے تو میں

سوال کروں گا کہ استبعاد کی وجہ کیا ہے ؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الجثہ
 فرشتوں کے پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ قاصر کہنا تو عقلاً اور نعتلاً دونوں
 اعتبار سے باطل اور محال ہے۔ کیونکہ خدا کی قدرت تخلیق کے لئے چھوٹی سی
 چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق دونوں برابر ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ
 کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کر کے لفظ کن کہتا اور وہ چیز فوراً وجود میں
 آگئی۔ (صفحہ ۷۵)

اس حدیث پاک اور آیات قرآنی سے واضح ہو گیا کہ صلوٰۃ کے معنی دعا کے ہیں

دوسرا معنی

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر صلوٰۃ کے معنی دُعا کے لئے جائیں تو ایسی صورت میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کے معنی یہ ہوں گے کہ اے اللہ تو دعا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی خدا کی جناب میں صادق نہیں آئے کیونکہ دُعا مانگنا بندوں کا کام ہے نہ خدا کا۔ اس لئے صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہیں۔ جیسا کہ شرح مواہب لدنیہ میں ہے۔ قَالَ الْهَمِيْدُ: الصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ الرَّحْمَةُ وَالْإِنْعَامُ۔ یعنی اللہ کی طرف سے صلوٰۃ کے معنی رحمت اور انعام کے ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی تفسیر درمشتوٰی میں هُوَ الَّذِي بَصَلَّنِي عَلَيْكَ کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّ صَلَاتِيْ مَرْحُومَتِيْ سُبَيْتَتْ عَصِيْبِيْ۔ میری صلوٰۃ سے مراد میری رحمت ہے جو میرے غضب پر غالب ہے۔

اور امام باقر علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے الصَّلٰوةُ مِنَ اللّٰهِ رَحْمَةٌ وَجِبَلٌ هِيَ رَحْمَةٌ وَمِنْ الْجِبَلِ الْإِسْتِغْفَارُ وَمِنْ الْإِسْتِغْفَارِ الدُّعَاءُ۔ جب صلوٰۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے رحمت مراد ہوگی اور جب مسئلہ کی طرف ہوگی تو اس سے استغفار مراد ہوگا اور جب امت کی طرف ہوگی تو اس سے دُعا مراد ہوگی۔

تیسرا معنی

صلوٰۃ کے تیسرے معنی تعظیم و ثنا کے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے: قَالَ ابُو الْعَالِيَةِ صَلَّوْاُ اللّٰهُ تَعَالٰوْاُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ نبی پر اللہ کی صلوٰۃ سے مراد نبی کی ثنا و بیان کرنا ہے فرشتوں کے مجمع میں۔

امام شافعی کی شہرہ احتساب کے مطابق بھی معنی ابن تیمیہ کے نزدیک بھی پسندیدہ ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جلاء الاہمال میں کئی دہلیں اس بات پر قائم کی ہیں کہ صلوٰۃ کے معنی رحمت کے نہیں ہو سکتے۔ ان کے دلائل کی تفصیل یہ ہے۔

پہلی دلیل

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اَوْذِعْنَهُمْ عَلٰیہُمْ صَلٰوٰتٍ مِّنْ رَّبِّہُمْ وَسَخِطْہُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ یہاں رحمت کا عطف صلوات پر ہے اور یہ بات اہل زبان کے نزدیک مسلم ہے کہ عطف مفارقت کو چاہتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ صلوة کے معنی رحمت کے نہیں ہو سکتے۔

دوسری دلیل

علماء کی صراحت کے مطابق صلوة انبیاء و رسل کے ساتھ خاص ہے اور ان کے واسطے عامہ مومنین بھی اس میں شامل ہیں لیکن رحمت کا مفہوم انسان عام ہے کہ وہ مؤمن و غیر مومن، افسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ صلوة اور رحمت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔

تیسری دلیل

اگر صلوة کے معنی رحمت کے ہوں تو جن لوگوں کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے چاہئے کہ اَللّٰہُمَّ اَسْخِطْ سَیِّئِیْ نَا مُحَمَّدٍ اَوْ اَلْ سَبِیْئِیْ نَا مُحَمَّدٍ اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر کہنے سے واجب ادا ہو جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب تک اَللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّیْئِیْ نَا مُحَمَّدٍ نہ کہا جائے واجب ادا نہ ہوگا۔

چوتھی دلیل

عرب کے عرف کے مطابق اگر کسی نے کسی پر رحم کر کے کہا نَاکھِلْ دِیَالُوْزِیٰنِ عَرَبِ میں اسے دھپکتا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس نے اس پر رحم کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاسکتا۔ دیکھئے یہاں رحمت کا مفہوم صادق آتا ہے لیکن صلوة کا نہیں اس لئے ثابت ہوا کہ

صلوٰۃ اور رحمت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔

پانچویں دلیل

اگر صلوٰۃ کے معنی رحمت کے ہوں تو آیت شریفہ ان الله وَمَلَائِكَتُهُ کے معنی یہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لہذا اے ایمان والو تم بھی دعا کرو ان کے لئے۔ وجدان سلیم گواہی دیتا ہے کہ اس معنی کے لحاظ سے کلام کے اقوال و آخر کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اگر صلوٰۃ کے معنی تعظیم و ثنا کے ہوں تو آیت کا مضمون مربوط ہو جائے گا۔ اللہ اور فرشتوں کی ثناء تو ظاہر ہے لیکن مومنین کی صلوٰۃ بصورت دعا بھی ثناء کو متضمن ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ سے ثناء طلب کرنا بھی ایک طرح کی ثناء ہے۔

چوتھا معنی

بعض لوگوں نے کہا کہ صلوٰۃ سے مراد مغفرت ہے جیسا کہ امام قسطلانی اپنی کتاب مسالک المحققین تحریر فرماتے ہیں ان صلوٰۃ اللہ مغفرتہ۔ یعنی اللہ کی صلوٰۃ سے مراد اللہ کی مغفرت ہے۔ امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اس مضمون کی ایک حدیث بقر نقل فرمائی ہے جس سے اس دعوے پر انھوں نے استدلال کیا ہے۔
فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ دَٰلِمٌ لِّسِّرَاتِكُمْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَيُفَصِّلُ لَكُمْ اٰیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا۔

هٰذَا السَّلَامُ فَدَعَرْنَا	سلام کا طریقہ تو سہم جاتے ہیں اب صلوٰۃ
فَكَيْفَ الصَّلٰوةُ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ	کا طریقہ کیا ہوگا جبکہ خداوند قدوس نے
لَكُمْ مَا تَشْتَدُّ مِنْ ذُنُوبِكُمْ	آپ کے سارے الگ کچلے گستاخ
وَمَا تَاْخِرُ قَالِ قَوْلُوا اَللّٰهُمَّ	بخش دے۔ فرمایا اس حکم کی تعمیل میں
صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ	اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کہا کرو۔

اس حدیث میں صحابہ کرام کے سوال سے صاف ظاہر ہے کہ انھوں نے صلوٰۃ کے لفظ سے مغفرت کے معنی سمجھا۔ اس لئے انہیں تردد ہوا کہ مغفرت کرنے کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے پھر بندوں کو مغفرت کا حکم دینے کا کیا مطلب ہوگا۔ یا اس لئے انہیں تردد ہوا کہ سورۃ فتح کی

مشہور آیت کریمہ کے ذریعہ مغفرت کا ہر دوازہ حضور کو مل چکا اب دوبارہ مغفرت کا مطلب کیا ہوگا۔ اس لئے صلوٰۃ کے اقبال میں انہیں سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی اور حضور کے فرمان کے بعد اسے امتثالاً لامر صحابہ کرام نے قبول کر لیا۔

ایک ایمان افروز حدیث

ذیہ مغفرت کے سلسلے میں حضرت فاضل مصنف نے قاضی عیاض کی کتاب الشفا سے ایک ایسی روح پرور حدیث نقل فرمائی ہے کہ جس سے دل کی بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ اور حضور کی جلالت شان بہر شہرہ کی طرح سب پر روشن ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک توفیق ہر جبکہ میں رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ارشاد ہوا اے محمد! کچھ سوال کرو۔ میں نے عرض کیا یا رب کیا سوال کروں اے میرے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم کو اپنا ضلیل بنایا اور حضرت موسیٰ کو اپنی ہیکلامی کا خرف بخشا اور حضرت نوح کو برگزیدہ کیا۔ اور حضرت سلیمان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ان کے بعد ایسی سلطنت کسی اور کو سزاوار نہیں۔ ارشاد ہوا جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔

میں نے تمہیں کو فرو دیا، اور تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ وہ آسمان میں ہر طرف بکھارا جاتا ہے۔ اور تمہارے لئے اور تمہاری امت کے لئے میں نے ماری روئے زمین کو طیب و ظاہر بنایا اور تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیئے اب تم ایک مغفور کی نشان کے ساتھ زمین پر چل رہے ہو۔ تم سے پہلے ان عنایات بیکراں کا کوئی بھی حامل نہیں بن سکا۔ اور تمہاری امت کے دلوں کو میں نے اپنی جلوہ گاہ بنایا اور انہیں شفاعت کے اس منصب طیل پر فائز کیا کہ یہ درجہ اب تک کسی نبی کو نہیں مل سکا۔

اس ہمکنی ہوئی اور چمکتی ہوئی حدیث کی خوشبو سے آپ کے قلوب معطر اور آپ کی آنکھیں منور ہو گئیں ہوں تو اب پھر اسی سلسلہ بحث کی طرف پلٹ آئیے کہ صلوٰۃ کے گمبیا معنی ہیں۔

فیصلہ کن بات

ان ساری تفصیلات کے بعد حضرت فاضل مصنف صلوٰۃ کے معنی کے سلسلے میں ایک فیصلہ کن بات تحریر فرماتے ہیں۔

ان سب اقوال سے مقصود یہ ہے کہ کمال تعظیم اور خصوصیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تعالیٰ کے نزدیک سمجھی جاوے اور ملوے شریعت اور رفعت منزلت و درود شریعت کی ثابت ہو۔ یہاں تک کہ جنہوں نے صلوٰۃ سے رحمت مراد لی ہے اُن کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رحمت عامہ ہے۔ بلکہ وہ رحمت مراد ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کی گئی ہے۔ جیسا کہ زرقانی نے اسی قسم کا جواب اس اعتراض کا دیا جس صاحب مواہب نے صلوٰۃ و رحمت میں مفاہرت کو ثابت کرنے کے لئے آیت کریمہ اَوْزِلْكَ عَلَيْهِمْ صَلَاتَهُمْ اَتَتْ تَرْبِعَهُمْ وَرَحْمَتَهُ سے استدلال کیا ہے۔

۸۸

ایک بصیرت افروز نکتہ

حضرت فاضل مصنف نے حکم صلوٰۃ کے سلسلے میں ایک عظیم الشان نکتے کا افادہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم احکام خداوندی کا جائزہ لو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جہاں جہاں بھی کوئی حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل میں بندوں کی طرف سے کسی فعل کا صدور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے حکم کی تعمیل میں قیام رکوع اور سجدے کئے جاتے ہیں اور روزہ کے حکم کے امتثال میں بھیجے کے اور پیاسے رہتے ہیں۔ بخلاف درود شریعت کے کہ حکم صلوٰۃ کی تعمیل میں کوئی کام نہیں کیا جاتا بلکہ اسی لفظ کو خدا کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِ اے اللہ تو ان پر صلوٰۃ بھیج۔ یہ بلاشبہ ایسا ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے نختال کے حکم کے چوب میں خداوند تقدوس

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے قَتَا تَلَا اِنَّا هُفْنَا قَاعِدٌ دُنْ کہنا تھا۔ تم دونوں خود لڑو ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔
لیکن یہاں بنی اسرائیل کی طرح باغیانہ سرکشی یا حکم کی تعمیل سے انکار نہیں ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ «صلوٰۃ علی النبی» کا مطلب جب رنج و رجات اور افتنائے زمان مصطفیٰ ہے تو بندوں میں اس کا یاد اگماں! اب حکم سے عہدہ برآپونے کی صورت سوا اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے بھرا کا اعتراض کرتے ہوئے بندے خود رب العزت سے درخواست کریں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تائید اے اللہ! تو ہی اسے دیا ہے نبی کی شان بلند فرما اور ان کی عزت و کرم میں سے پائیاں ترقی عطا کر کہ تو ہی اس کی قدرت بھی رکھتا ہے اور اپنے نبی کے رتبے سے بھی واقف ہے۔

امام ابو منصور ماتریدی کے علمی نکتہ سے استفادہ

حضرت فاضل مصنف نے تفسیر تاویلات القرآن کے حوالہ سے امام ابو منصور ماتریدی کا ایک علمی نکتہ پیر و قلم فرمایا ہے۔
امام موصوف بحمد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز کی ایک حقیقت ثابت و موجود ہے لیکن ان میں سے بعض چیزوں کا وجود محسوس ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا وجود عام انسانوں کی قوت اور آگ سے ماورا ہے۔ اور ہر شے کی حقیقت اپنا ایک مخصوص تشخص رکھتی ہے اور اسی بنیاد پر وہ دوسری شے کی حقیقت سے ممتاز ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر احادیث کی صراحت کے مطابق موت کی صورت و شے کی ہے جو قیامت کے دن ذبح کی جائے گی۔ اور نسل و فرات نام کی دو نہریں جو زمین پر بہتی ہیں ان کا منبع حضور اور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرة المنتہی کے قریب چشم خود ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ کلمۃ الحمد بقیامت کے دن میزان کو بھر دے گا اور کلمۃ سبحان اللہ اور کلمۃ اللہ اکبر زمین و آسمان کی معتقوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ اور نماز ایک نور ہے۔
اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں۔ حضرت حیر بن امین چٹ گبرے رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آئے۔ یہ مادی چیزیں وہ ہیں جن کا وجود حق تعالیٰ کے نزدیک ثابت و موجود ہے لیکن ان کا مشاہدہ

عام انسانوں کی قوتِ ادراک سے بالاتر ہے۔

اتنی تفصیل کے بعد مصنف کتاب نے اپنے ایمانی احساسات کی جوت جھگٹے ہوئے اپنے علمی کمالات کے وہ جواہرات بکھیر دی ہیں کہ انہیں خبرہ ہو کر رہ جائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

اسی طرح درود شریف کا حال بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ممتاز شے ہے اور وجود اس کا اس عالم کے جنس سے نہیں ہے اور نہ ادراک اس کا جو اس جہانِ مادیہ سے ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیتِ مقدسہ سے تعلق رکھتا ہے اور تعجب نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ بھی لیتے ہوں۔ کیونکہ ملکوت و نبوت اور درود سے عالم کی استیلاء جن تک ہماری قوت و ادراک کی رسائی دشوار ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس و مشاہدہ تھیں۔ اس سے بڑھ کر اور دیکھا جائیے کہ قیامت کے دن اکی استیلاء کو حضور یہاں سے ملاحظہ فرماتے تھے (ص ۹۲)

اپنے اس دعوے پر کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن تک ہماری قوتِ ادراک کی رسائی نہیں ہو سکتی لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غیبی قوتِ ادراک سے ان کا مشاہدہ فرماتے ہیں، حضرت فاضل مصنف نے دلائل کے انبار لگا دئے ہیں۔ اب ذیل ہیں ان دلائل کے مطالعہ سے اپنے ایمان کی آنکھیں کھلنی چاہئے۔

حضور کی غیبی قوتِ ادراک کی پہلی دلیل

حضرت ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کے قریب تھا کہ بیت المقدس میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

فَجَعَلْتُ النَّظْرَ إِلَيْهِ وَارْتَأَيْتُ بِهِ وَلَعَنْتُ رَأْيْتُ جَهَنَّمَ وَأَهْلَهَا وَبَيَّهَا وَأَهْلَ الْجَنَّةِ

میں اُسے اور اس کے اندر کی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اور میں نے جہنم اور اہل جہنم کو بھی دیکھا۔ اسی طرح میں نے جنت اور اہل جنت کو بھی دیکھا۔ اہل جنت کو بھی دیکھا۔ اہل جنت کو بھی دیکھا۔ اہل جنت کو بھی دیکھا۔

فِي الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَكُنْ خَلْقُهَا
كَمَا انْظُرْ إِلَيْكَ
(رواہ الطبری فی سداغر دوس)

کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ امان
ساری چیزوں کو میں نے بالکل اسی
طرح دیکھا جیسے تھیں دیکھ رہا ہوں۔

حضور کی غیبی قوت اور اک کی دوسری دلیل

حضرت عقیقہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آٹھ سال کے بعد شہدائے اہم پر نماز پڑھی۔ اس وقت حضور پر ایسی کیفیت طاری
تھی کہ جیسے کوئی کسی کو رخصت کر رہا ہو۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور منبر پر تشریف لے
گئے اور ارشاد فرمایا۔

میں تمہارا مہر منزل ہوں۔ میں تمہارے ایمان و اعمال کا مشاہدہ ہوں۔ اور تمہاری
ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ كَرَانِي كَذَلِكَ لَنُظَرُ إِلَيْكَ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا اودیں
میں سے کھڑے کھڑے اسے دیکھ رہا ہوں۔ وَفَنُؤْمِنُ بِمَا نَعْبُدُ مِنْكُمْ وَنُؤْمِنُ بِمَا نَعْبُدُ مِنْكُمْ اودیں
اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ (رواہ الشیخان فی التلخیصین)
خود فرمائیے! ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جن کا ہم اپنے حواس کے ذریعہ ادراک
کو سکتے ہیں لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان علمی دیکھنے کے ان کی نگاہ پر کوئی حجاب
حائل نہیں ہے۔ وہ اسی جہاں آب و گل سے عالم غیب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔

حضور کی غیبی قوت اور اک کی تیسری دلیل

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اِنِّي اَمْرٌ
مَا اَنْتُمْ شُرُوفُ وَ اَسْتَبِيحُ مَا اَنْتُمْ تَسْتَبِيحُونَ۔ میں غیب کی وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں
جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ ساری آوازیں سنتا ہوں جنہیں تم نہیں سن سکتے۔ فرشتوں
کے بوجھ کی وجہ سے میں آسمان کے چرچر کرنے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ کیونکہ آسمان میں

چار انگل بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔

(رداء الترمذی ابن ماجہ)

اس حدیث میں بھی نہایت صراحت کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہماری قوت ادراک اور نبی کی قوت ادراک میں کتنا عظیم فرق ہے۔

امام سیوطی کی روایت کردہ ایک حدیث

اسی سلسلہ کے ساتھ امام سیوطی کی یہ روایت بھی نظر میں رکھئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ علمی اور غیبی قوت اور اک کا صحیح اندازہ لگ جاسکے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ برستے ہوئے بارش کے ساتھ اتنے کثیر فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد جن دانش کے سارے افراد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ بارش کا ہر قطرہ شمار کر لیتے ہیں اور انہیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے کہ کون قطرہ کہاں گرے گا اور اس سے جو سبزہ اُگے گا اسے کون کھائے گا۔

(الحبائک فی انباء الملائک)

حضور کی غیبی قوت ادراک کی چوتھی دلیل

ابن اثیر نے اپنی کتاب اُسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ میں حضرت انس نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک بار حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک انصاری فوجوان سامنے آیا حضور نے اس سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس حال میں صبح کی۔ عرض کیا میں جاں میں کہ میں سچا ایمان رکھتا ہوں۔ فرمایا بات سمجھ کر کہو کہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے یا پتاؤ؟ تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔

عرض کیا میں نے اپنے آپ کو لداؤند دنیوی سے علیحدہ کر لیا ہے۔ راتیں بیداری میں گزارتا ہوں اور دن بھوک اور پیاس کی حالت میں۔ اب میری قوت مشاہدہ کی کیفیت یہ ہے کہ گویا میں عرش رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا یہ دیکھ رہا ہوں کہ اہل جنت آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اہل نار روزخ میں جہنم رہے ہیں۔ فرمایا اسی حالت پر قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو ایمان کے نور سے سنور کر دیا ہے۔ اپنی طرف اس نے

حنایت گریما کو متوجہ دیکھا تو فوراً درخواست پیش کی کہ میرے لئے شہادت کی دعا فرمائیے۔
۱ حضور نے اس کی درخواست قبول کی اور اس کے حق میں شہادت کی دعا فرمائی۔

ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک معرکہ پیش آیا جیسے ہی جہاد کے لئے منادی ہوئی سب سے پہلے وہ فوجوں اپنے گھر سے نکلنا میدان کارزار میں پہنچا تو شہادت کے جذبہ شوق میں سب سے پہلے مجاہدین کی صحبت سے نکل کر وہی دشمن کے مقابلے پر آیا اور کچھ دیر تک اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد گھائل ہو کر زمین پر گرا اور شہادت کی نعت سے سرفراز ہوا۔

جب اس کی شہادت کی خبر ماں تک پہنچی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو نہ میں آنسو بہاؤں گی اور نہ اس کی جدائی کا مجھے کوئی غم ہو گا۔ اور اگر دوزخ میں ہے تو عمر بھر روتی رہوں گی۔ جواب عنایت فرمایا اے ام حارثہ! جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا فردوسِ اعلیٰ میں ہے۔ یہ سننے ہی ان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا اور واہ حارثہ واہ حارثہ! کہتی ہوئی وہ واپس لوٹ گئیں۔

اس حدیث سے جہاں حضور کی فیسی قوت مشاہدہ پر روشنی پڑتی ہے کہ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حضور نے حارثہ کو فردوسِ اعلیٰ میں دیکھ لیا وہیں یہ حقیقت بھی اجاگر ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بھی حضور کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ جنت و دوزخ سب حضور پر روشن ہے اور مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حضور بتا سکتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں۔ کیونکہ حضور کی فیسی قوت اور اک کے بارے میں اگر ان کا مثبت عقیدہ نہ ہوتا تو وہ حضور سے اس طرح کا سوال ہی نہ کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سن کر حضور نے بھی اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا ہے جس کا کھلا جواب مطلب یہ ہے کہ ان کا سوال اپنے محل میں صحیح تھا۔

اس محدث سے یہ حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کے فیضانِ نبوت اور اعجازِ مجاہد سے صحابہ کرام کی قوت اور اک بھی عالم غیب کے مشاہدہ کی استعداد سے آراستہ ہو چکی تھی۔

اس کھانے پہنچنے کی حقیقت دوسروں کو کیا معلوم ہو سکے۔ اگر وہ جہاز سے کھانے پہنچنے کی غرض سے ہوا تو قصوم وصال ہی کیوں کہا جاتا اور لستہ کہہ دینا کیوں فرماتے اور تعجب نہیں کہ وقت کے عین پہنچنے پر ان کے پاس اس کی طرف اشارہ ہو۔

آیت کریمہ کے نکات

حضرت فاضل مصنف نے آیت کریمہ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ** سے تعلق ایسے ایسے نادر و گرانمایہ نکات سب سے وقلم فرمائے ہیں کہ صفحہ قرطاس پیرائیں گن کی طرح ہیکلے لگا ہے پڑھئے اور مرد تھے! ارشاد فرمائے ہیں۔

پہلا نکتہ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ "بیشک اللہ اور اس کے تمام فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر" اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے والے فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو انہیں اپنی طرف منسوب کر کے اپنا فرشتہ کہا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سارے فرشتے اللہ ہی کے ہیں۔ اور جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر کیا ہے وہاں صرف **قَسَبًا أَهْلًا بَلَدًا كُلُّهُمْ أَجْبَعُونَ** فرمایا ہے۔ یعنی سارے فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا۔ وہاں فرشتوں کی اضافت اپنی طرف نہیں فرمائی ہے۔

اس انداز بیان سے دربار خداوندی میں جیسا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام تقرب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنے اپنے ہیں کہ جو فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں وہ بھی اپنے ہو گئے۔ یہ شان صرف محبوب ہی کی ہو سکتی ہے کہ جسے ان کی طرف کسی طرح کی نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی محبوب ہو جائے۔

اس سے لگنے کے بعد حضرت مصنف کا یہ غفلت شکن تازیانہ ملاحظہ فرمائیں :

اب ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں جن کے مشرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر چند ان ضروری نہیں ہے کہ کیا آپ حضرات نے خدا کی بھی کچھ قدر کی یا وہ بھی صرف زبانی دعویٰ ہے۔ کیونکہ اس آیت شریفہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کتنی ہے کہ ان پر ہمیشہ کے لئے اپنا صلوة بھیجنا ظاہر فرماتا ہے۔

پھر اگر ان کے دلوں میں حق تعالیٰ کی عظمت ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی دل میں حکم ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب ان کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے خالی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو قدر دانی اور عزت افزائی فرمائی ہے اس کی کچھ وقعت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور یہ بالکل معافی دعویٰ کی عظمت کی بابت ہے۔

اس کے بعد غیرت حق میں ڈوبے ہوئے الفاظ کا یہ تیور ملاحظہ فرمائیے !

میری دانست میں کسی مسلمان کا عقیدہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جملہ اہل اسلام جانتے ہیں کہ شیطان اسی بات پر مردود و پھرا گیا کہ اس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا اور ان کی بے قدری کا مرتکب ہوا۔ اسی طرح جس کے دل میں درود و سلام کی وقعت نہ ہو اس کے نزدیک حق تعالیٰ کی بھی عظمت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ حق تعالیٰ کی تعظیم کا اس کو دعویٰ تھا مگر دل میں اس کا اثر نہ تھا۔

اس کی مثال بعینہ اسی ہوئی جیسے کفار مکہ حق تعالیٰ کو خالق ارض و سما کہتے تھے مگر بہت پرستی اور اس کے لوازم ان کے اس قول کو باطل کئے دیتے تھے۔

(صلۃ)

اور حضرت مصلوب کی تیہات کا یہ حصہ بھی دیدہ انھماں سے پڑھنے کے قابل ہے۔
فرماتے ہیں۔

بڑے انوس کی بات ہے کہ خود شاہ کوئیں ہیں سے برہنہ کی
امیدیں والہستہ ہیں ایک قسم کا بد یہ ہم سے طلب فرمائیں اور اس کی
کچھ پردہ نہ کی جائے۔ پھر یہ بھی نہیں کہ اعتراضات تصور ہو مگر حفاظت
میں امیں دلیلیں قائم کی جاتی ہیں جس سے یہ بات ثابت ہو کہ حضور کی
رغبت کے موافق عمل کیا جائے تو اس میں شرعی قباحت لازم آجائے گی۔
نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

۱۱۱

دوسرا نکتہ

آیہ کریمہ اِنَّ اللّٰهَ وَصَلَّوْا لَنَّا يَتَّقُوْنَ عَلٰی السَّيِّئِ یعنی بیشک اللہ اور اس
کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کلام کا آغاز رِق سے ہوا ہے عربی
زبان میں لفظ اِنَّ ازالہ شک کے لئے آتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون
تھے جن کے شک اور تردد کو اس کلام قدیم میں ملحوظ رکھا گیا ہے اور ان کے ذریعہ ان کے
تردد اور شک کا ازالہ کیا گیا ہے۔

یہ بات سب ہر سب سے پہلے زمانے میں اس آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ اس وقت
تین ہی گروہ تھے۔ یہ ہنسا گروہ صحابہ کرام کا تھا، دوسرا اگر وہ کچھ کفار و مشرکین کا تھا اور تیسرا گروہ
منافقین کا تھا جو اندر سے کافر و منکر اور اوپر سے مدعی اسلام تھے۔ قرآن اور صحابہ قرآن
پر صحابہ کا ایمان اتنا پختہ اور مستحکم تھا کہ وہاں شک اور تردد کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ اب
روئے کئے کفار تو وہ سر سے اس آیت کریمہ میں مخاطب ہی نہیں ہیں اس لئے ان کے
انکار و شک کے ازالہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اب بے دست کے منافقین ہی کا طبقہ ایسا ہے کہ ایک طرف وہ قرآن پر ایمان لائے
کے بھی مدعی تھے اور دوسری طرف اپنے دلوں میں کفر و انکار کا عقیدہ بھی چھپا کر رکھتے تھے۔

اب چاہے اس دور کے منافقین ہوں یا بعد میں آنے والے اس قماش کے لوگ ہوں اس آیت کریمہ میں انہی لوگوں کو مشتبہ کیا گیا ہے کہ جب سب کا حاکم و مالک اور اس کے تمام فرشتے دائرہ دور وہیں مشغول ہیں تو سلطنت الہیہ کی وفادار رعایا کا فرض کیا ہونا چاہیے۔ اور اور اس کے محبوب کی عظمت کس قدر ان کے دلوں میں راسخ ہوئی چاہیے اور کس درجہ درود و سلام کا انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ملکہ راعی کی پیروی کا استحقاق تو اپنی جگہ پر ہے لیکن صراحت کے ساتھ دربار سلطانی سے حکم بھی صادر ہو گیا تو اب لیت و لعل کی کیا گنجائش رہ گئی۔ اتنی تاکید و تاکید کے بعد بھی اگر نبی کی عظمت کے آگے کسی کا دل نہ جھکے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے انجام پر بد بختی کی مہر لگ گئی۔

تیسرا مکتبہ

آیت کریمہ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (اے ایمان والو) کے اقوال بالذات مخاطب مومنین صحابہ ہیں اور وہی لوگ اس خطاب کی لذت سے بھی واقف ہیں اور وہ درویش و غریب کی عظمت کو بھی جانتے ہیں۔ ان کے علاوہ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنی اسلام ان کے طفیل ہیں۔ یہیں سے یہ سناخت بھی قائم ہو گئی کہ جن کے دلوں میں درود و سلام کی عظمت نہیں ہے وہ اس خطاب کے اہل ہی نہیں ہیں۔

ہم تو بہر حال انہیں اہل نہیں سمجھتے لیکن مقام عبرت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کا مخاطب نہیں مگر دانتے۔ کیونکہ اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھتے تو درود و سلام کا ہرگز انکار نہیں کرتے چاہے بیٹھ کر پیش کرنے کا موقع ہو یا کھڑے ہو کر، ایسے لوگ اگر اس آیت کریمہ کی تصدیق بھی کریں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کہ مخالفت و انکار کے ساتھ تصدیق قطعی ہرگز مفید نہیں ہے۔ جب خدا نے درود و سلام کو کسی ہیئت خاص کے ساتھ مقید نہیں کیا ہے تو دوسروں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کے جواز کے لئے بیٹھنے کی قید لگائیں اور کھڑے ہو کر پڑھنے سے انکار کریں۔ جبکہ ہمارا مشرب یہ ہے کہ ہم دونوں ہیئتوں میں سے کسی ہیئت کو نہ فرض کرتے ہیں۔ نہ واجب نہ حرام بلکہ جس درجہ اطلاع میں حکم الہی ہے اسی درجہ میں اسے رکھتے ہیں۔ دراصل بحث کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب کوئی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کو حرام کہنے لگتا ہے۔

جو محتالکتہ

بخاری شریف میں یہ حدیث منقول ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے عرض کیا اَللّٰهُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْبِبْ اِلَيَّ هَيْئَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا هَيْئَ نَفْسِي۔ حضور ! بلاشبہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسے اپنی جان کے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ رکھے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر نے عرض کیا اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلَيَّ الْكِتَابَ كَاَنْتَ احْبَبُ اِلَيَّ مِنْ نَفْسِي۔ قسم ہے اس ذات کبریٰ کی جس نے آپ پر کتاب اتاری اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ارشاد فرمایا اے عمر ! اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ ایک ہی بول میں دل کی گرہ کھل گئی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایمان والے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ پھر جب یہ سعادت نصیب ہے اُسے بہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ درود و سلام میں کس درجہ اہتمام کرنا چاہیئے۔

کیونکہ وہ دو سلام بھی ایک دعا ہے جس کے ذریعہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خداوند قدوس سے علوئے شان اور رفعت مکان کی دعا کی جاتی ہے۔ اور فطرت انسانی کا دستور یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی جان کے لئے دعا کرتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو اقتضائے فطرت انسانی درود شریف کو اپنی جان کے لئے کی جانے والی دعا پر بھی مقدم رکھنا چاہیئے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا ہے یا وہ خود اپنی جان کا دشمن ہے۔ دونوں ہیں سے کوئی بات بھی جو ہلاکت اس کا مقدر ہے۔

درود بھیجنے کے مواقع

حضرت فاضل مصنف نے صراحت فرمائی ہے کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوقات معین فرمائے ہیں ویسے ہی درود شریف کے اوقات بھی معین فرمائے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اوقات نماز کا تعین تو اترے ثابت ہے اور درود شریف کے اوقات کا تعین اخبار اٹھا دے ہے۔ گو اس طرح کی تمام حدیثیں الگ الگ خبر واحد ہیں لیکن مجموعی طور پر ان کا جائزہ لیا جائے تو متواتر معنوی یہ بات ضرور ثابت ہو جائے گی کہ درود شریف کی کثرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت پسند ہے۔ علامہ صفادی نے بھی اپنی موقر کتاب القوال بہت میں درود سلام کی کثرت کو اہل سنت ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

اب ذیل میں وہ احادیث ملاحظہ فرمائیں جن میں درود شریف کے اوقات کا تعین فرمایا گیا ہے۔

پہلی حدیث

محدث طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اَلَا كُمْ مَوَاقِعُ لِيَسْتَجِزَ لَكُمْ يُصَلِّىَ عَلٰى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى اس شخص کا وضو ہوگا جو وضو کرتے وقت نبی پر درود نہ بھیجے۔ اس حدیث میں وضو کی نفی سے وضو کے کامل کی نفی مراد ہے۔

دوسری حدیث

حضرت امام فاکہانی نے اپنی گرانقدر تصنیف الفخر المتبر میں حضرت سہل ابن سعد

دلوں میں کچھ بھی خوب آخرت ہو تو ان احادیث کی روشنی میں ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہئیں جو مجالس ذکر میں درود و سلام کا اتنی شدت کے ساتھ اٹھار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی لوگ درود و سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے وہ وحشی جانوروں کی طرح مجالس سے بھاگنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ان احادیث کے مشامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف میلہ کی محافل ہی نہیں بلکہ ہر مجلس میں ہی پروردگار و سلام پڑھنا و ارین کی سعادت ہے۔

پانچویں حدیث

امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور حاکم نے مستدرک میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **مَنْ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ كَمَا كَانَ يَسْلَمُ عَلَيْهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ** جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

چھٹی حدیث

امام سیوطی نے جامع صغیر میں، اور ابن عساکر نے کامل میں اور طبرانی نے جامع کبیر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: **اِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَاَنْتُمْ سَلَامٌ عَلَيَّ** جب تم میں سے کسی کا کان بچنے لگے تو وہ مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود پڑھے۔ اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے۔ **ذَكَرَنِي اللَّهُ مَن ذَكَرَنِي بِحَبْلِ اللَّهِ أَسَیَّادُكُمْ** جس نے خبر کے ساتھ مجھے یاد کیا۔

ساتویں حدیث

المواہب اللدنیہ میں حضرت ابوہریرہ المدنی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: **اِذَا سَلَّمْتُمْ عَلَيَّ فَاَنْتُمْ سَلَامٌ عَلَيَّ** جب تم کسی چیز کو قبول کرو تو مجھ پر درود پڑھو انشاء اللہ۔ جب تم کسی چیز کو قبول کرو تو مجھ پر درود پڑھو انشاء اللہ۔ جب تم کسی چیز کو قبول کرو تو مجھ پر درود پڑھو انشاء اللہ۔

آٹھویں حدیث

تراویح میں حضرت اوس ابن اوس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے اور اسی دن انھوں نے انتقال کیا اور اسی دن صوم پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگوں پر بیہوشی طاری ہوگی۔ اس لئے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ صَلَوَاتُكَ مَغْنَمٌ وَصَلَاتُكَ كَيْدٌ کیونکہ تمہارا درود اس دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ آپ کے بروہ فرمائے کے بعد ہمارا درود آپ کے سامنے کیونکر پیش کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے اس لئے ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے اور اسے روحانی غذا دی جاتی ہے۔

امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں اتنا اضافہ کیا ہے مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو اس لئے کہ اَقْلَ مِنْ تَسْتَلُوْنَ فِي الْقُبْرِ عَجْزِي قَبْرِي سب سے پہلے میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔

چند مقامات کی اور نشاندہی امام سخاوی کے قلم سے

درود شریف پڑھنے کے ان مواقع کے علاوہ حضرت امام سخاوی نے اپنی کتاب القول البدیع میں اتنی مواقع اور گنائے ہیں اور ہر موقعہ کو احادیث و آثار سے ثابت کیا ہے۔ ان میں سے خاص خاص مقامات کی ذیل میں نشاندہی کی جاتی ہے۔

(۱) تہجد کے لئے اٹھتے وقت (۲) کسی مسجد میں داخل ہونے کے وقت (۳) جب میت کو قبر میں اتارا جائے (۴) جب کعبہ شریفہ پر نظر پڑے (۵) حجر اسود کا بوسہ لینے وقت (۶) عرفات میں دو پہر کے بعد (۷) جب مدینہ کا مقدس شہر نظر آنے لگے۔

(۸) جب حضور کے تبرکات کی زیارت کا موقعہ ہو (۹) جب سونے کا ارادہ کریں (۱۰) سفر کے لئے گھر سے نکلنے وقت (۱۱) سواری پر سوار ہونے وقت (۱۲) جب اپنے گھر میں داخل ہو۔

(۱۳) جب غم، غمگینی یا کسی مصیبت کا سامنا ہو (۱۴) دعا کے شروع اور اخیر میں (۱۵) جب باتوں سن ہو جائے (۱۶) جب کوئی چیز اچھی معلوم ہو (۱۷) جب کوئی حاجت پیش آجائے۔

(۱۸) گناہ سے توبہ کرتے وقت (۱۹) جب کسی پر تہمت لگا دی اور وہ اس سے پاک ہو۔
(۲۰) ختم قرآن کے بعد (۲۱) جب قلم سے حضور کا نام مبارک لکھیں (۲۲) جب دینی کتابوں کے سبق کا آغاز ہو۔

حاصل بحث

ان ساری حدیثوں سے یہ بات تو اثر معنوی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ درود شریف کی کثرت حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے اور حضور اپنی امت کو دنیا و آخرت میں درود شریف کی لاکھوں بار پڑھنے سے بہرہ مند دیکھنا چاہتے ہیں اور مالک کائنات کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ ملا اعلیٰ کی طرح زمین کی سلطنت میں بھی درود و سلام کے ملکوتی نعموں کی دھوم ہر وقت بجتی رہے۔

فاضل مصنف کی ایک عبرت آموز نصیحت

اس بحث کے خاتمہ پر حضرت مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان کی ایک عبرت آموز نصیحت اپنی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔

صرف ایک یا دو بار درود شریف ادا کرے فرض کے خیال سے پڑھ لینا اور ایسی تقریریں کرنا کہ مسلمانوں کی رغبت کم ہو جائے مسلک اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے اور خلاف مرضی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خلاف مرضی حق تعالیٰ بھی ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلک (صفحہ ۱۳۹)

سلام کی بحث

اس عنوان کے ذیل میں فاضل مصنف نے عشق و عقیدت اور علم و فضل کے ایسے ایسے گل بوٹے کھلائے ہیں کہ ان کی خوشبو سے کاغذ کا پیرا من تک معطر ہو گیا ہے۔ ان ہنکتے ہوئے پتھروں کی روشنی سے گزرتے ہوئے اہل ایمان کے کیف و سرور کا کیا عالم ہو گا اسے ہم اپنے فارغین کرام کے باطنی احوال کے حوالہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔

سب سے پہلے حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سلام کے موضوع پر ان علمی و کلمات کا مطالعہ کیجئے جن سے بد بختیوں کی ماری گرجیں کھن چاہیں گی۔

پہلا نکتہ

کتاب الشفا میں حضرت فاضل عیاض کی صراحت کے مطابق السلام علیک کے معنی یہ ہیں کہ تم سلامت رہو یا ہم تمہارے ذمہ بردار اور راضی برضا ہیں۔

اس اقبال کے بعد اب تفصیل کی طرف آئیے۔

جب کوئی شخص کسی کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اپنے مخاطب کو یقین دلاتا ہے کہ میری طرف سے تمہاری سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی لئے مخاطب پر بھی واجب ہے کہ وہ اُن ہی الفاظ میں جواب دے کہ اپنی طرف سے بھی اپنے مخاطب کو سلامتی کا یقین دلائے۔

چنانچہ عرب کے بدو یوں تک میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب وہ کسی کو سلام کرتے ہیں یا سلام کا جواب دیتے ہیں تو اب اسے کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچاتے اور جب ضرر پہنچانا مقصود ہوتا ہے تو نہ سلام کرتے ہیں اور نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس

سے معلوم ہوا کہ "مسلم" دل کے اخلاص و محبت کا ترجمان ہے۔

اس تہید کی روشنی میں اب بحث کا یہ رخ سمجھ کر جو اُمتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں یقین دلاتا ہے کہ نبی کی عزت و حرمت میری طرف سے بالکل محفوظ ہے۔ میں کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جس سے نبی کی عظمت کو ٹھیس پہنچے۔ اور جو سلام سے انکار کرتا ہے یا سلام کرنے میں پس و پیش کرتا ہے وہ دوسرے لفظوں میں اعلان کرتا ہے کہ اپنے نبی کی طرف سے اس کے دل کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔

آپ اخلاص کے ساتھ آیت کو میرے الفاظ پر غور فرمائیں تو یہ سکتے اور واضح ہو جائے گا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

بیشک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ پس اے

ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔

غور فرمائیے اس آیت پاک میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف صرت درود کی نسبت ہے لیکن مومنین سے درود کا بھی مطالبہ ہے اور سلام کا بھی۔ آپ گہرائی میں اُتریں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ جس سے خطرہ ہوتا ہے وہیں تحفظ کا اہتمام کیا جاتا ہے اور جہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں کسی طرح کی پیش بندی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔

ظاہر ہے کہ نبی کی عزت و حرمت کو نہ اللہ کی طرف سے کوئی خطرہ ہے اور نہ فرشتوں کی طرف سے خطرہ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کی طرف سے ہے۔ اس لئے درود کے ساتھ ساتھ ان سے سلام کا مطالبہ بھی ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کو سلام کر کے تم اس بات کا اعلان کرو کہ تمہاری طرف سے نبی کی عزت و حرمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اب کوئی اُمتی نبی کا دل سے جان نثار ہے تو نہ صرت یہ کہ وہ نبی کو سلام کرنے سے گریز نہیں کرے گا بلکہ سلام کرنے کے لئے اگر جنگ کی نوبت آگئی تو اس مرحلہ سے بھی وہ

گزر جائے گا لیکن نبی کی طرف جن کے دل کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ یا تو سلام کرنے سے صاف انکار کر دیں گے یا حالات کا دباؤ پڑے تو گریز کا راستہ اختیار کریں گے۔ سلام تو انتہیات میں بھی پڑھا جاتا ہے لیکن بالکل آہستہ پڑھا جاتا ہے اس لئے وہاں دل کی بیماریوں کی شناخت بہت مشکل ہے کہ اس نے سلام پڑھایا نہیں ہے لیکن باوجود سلام پڑھتے وقت دلوں کی چوری مشکل ہی سے چھپی گی۔ کچھ بعید نہیں کہ باوجود بلند سلام کی ترویج میں بھی مصلحت ہمارے ائمہ و اکابر کے پیش نظر ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

دوسرا نکتہ

مشکوٰۃ شریف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث منقول ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نخلستان (کھجوروں کے باغ) میں تشریف لے گئے۔ یکایک حضور کی پیشانی سجدہ ریز ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اسی حالت میں حضور انتقال تو نہیں فرمائے۔ کافی دیر کے بعد جب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا تو میں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین ابھی میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انھوں نے خداوند ذوالجلال کی طرف سے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ (سورہ احمد) کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں سلام کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔

فاضل مصنف اس حدیث کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کس قدر رحمت و مسرت کی بات ہے کہ سلام کرنے والے خدا کے حبیب کو سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب رحمت فرماتا ہے مالک بے نیاز۔ اس سے محبوب و محب کے درمیان اس غایت قرب کا پتہ چلتا ہے جو بندوں کے فہم و ادراک سے ماوراء ہے۔ محبوب و محب کے درمیان ایسا رشتہ وہیں مقصور ہے جہاں اپنائیت نقطہ انتہا پر پہنچ گئی ہو۔ کسی بندے کی اس سے بڑی خوشنمائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند ذوالجلال اسے سلام کرے۔ اپنے نبی کی

مذاہبِ شان پر نشان ہو جائے کی بات ہے کہ ان کے صدقہ میں امتہ کو کس کس اعزاز سے پروردگار نے نوازا ہے۔

مصنف کتاب نے اپنے قارئین کو متنبہ کیا ہے کہ "خدا اسلام کا جواب دیتا ہے" سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اسلام کا جواب نہیں دیتے۔ کیونکہ بہت سی حدیثوں میں اس بات کی تصرحت آئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پر نفس نفیس سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اب نبی کو سلام کرنے والے کی معاونت و تہذیب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سلام بھیجتے ہیں اور خداوند ذوالجلال بھی سلام بھیجتا ہے۔ ان حدیثوں سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو "یا نبی سلام علیک" سے انکار کر کے اپنے آپ کو خدا کے سلام سے بھی محروم رکھتے ہیں اور نبی کے سلام سے بھی۔ فاعتبہم وایاؤنی الا بصار۔

تفسیر النکحہ

امام احمد، طبرانی، بیہقی، اور بخاری نے یحییٰ ابن مرہ ثقفی سے روایت کی ہے کہ ایک بار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک بگڑے حضور نے قیام فرمایا۔ حضور خواب اسراحت میں تھے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا، جھومتا جھامتا آیا اور حضور کو اپنے ساتھ میں ڈھانپ لیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ پر واپس لوٹ گیا۔

جب حضور بیدار ہوئے تو ہم لوگوں نے حضور سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: **هِيَ شَجَرَةٌ كَانَتْ سَابِقًا فِي أَنْ تَسْبِقَ عَلَيَّ فَأَذِنَتْ لَهَا**۔ یہ وہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے مجھے سلام کرنے کی اجازت طلب کی اور اسے اجازت مل گئی۔ نظامِ غور ہے کہ درخت جو نہ آدمی النقول ہے اور نہ احکامِ شرع کا مکلف ہے وہ نبی پاک کے حضور میں سلام پیش کرنے کی اجازت خدا سے طلب کرتا ہے اور وہ بھی ان کے قریب جا کر۔ اور غالباً یہ اجازت ہی کا ثمرہ ہے کہ اسے زمین شوق کرتے ہوئے حاضر بارگاہِ کھنے کی قدرت بھی عطا کی جاتی ہے۔ کیونکہ اس واقعہ میں درخت کا پہل کر آنا پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں نہیں تھا کہ اسے نبی کا معجزہ قرار دیا جائے۔ بلکہ خود اس درخت کی آرزو کے شوق کی

تکمیل کے لئے اللہ کی طرف سے یہ قدرت عطا ہوتی ہے۔

اس واقعہ سے اُن سچے بھائیوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو حضور پاک کو سلام کرنے میں آنا کافی کہتے ہیں اور سلام سے روکنے کے لئے طرح طرح کا بھڑکاؤ کھڑا کرتے ہیں کہ ایک بے شعور درخت اس سعادت کے حصول کے لئے کس درجہ خستہ ہے کہ وہ نبی کو سلام کرنے کے لئے خدا سے توفیق طلب کرتا ہے اور یہ علم و شعور والے بندے ہیں جو خدا کے حکم صریح کے باوجود سلام سے انکار کرتے ہیں۔

سلام کی اہمیت پر دلائل کے انبار

حضرت مصنف کی علمی جہالت کو سلام کیجئے کہ انھوں نے سلام کی اہمیت پر دلائل و براہین کی ایسی نقل اگائی ہے کہ دیدہ و شوق وائیکھئے اور ان کی بہاروں کا لطف اٹھائیے۔

پہلی دلیل

فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

”یہاں یہ امر پیش نظر ہے کہ سلام کی کس قدر وقعت ہے کہ عین نماز میں اسے ضروری ٹھہرایا گیا حالانکہ نماز عبادت محض ہے۔ ظاہر ہے کہ عبادت میں توجہ صرف مہجود حقیقی کی طرف ہونی چاہیے۔“

اگر کہا جاوے کہ وہ سلام جو انتہیات میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ”اَللّٰهُمَّ عَلَّیْہِ اَنْجَبُ النَّبِیِّ“ اس سے نبی کو خطاب مقصود نہیں بلکہ شب معراج کی حکایت مقصود ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو اس صورت میں انتہیات کا کچھ مطلب ہی نہیں ہوا صرف الفاظ ہی رہ گئے۔

اسی طرح نہ انتہیات سے تمام تحیات اللہ تعالیٰ کے لئے ہونے کا اعتراف ہوا اور نہ اَشْہَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ سے عقیدہ توصید پر شہادت ہوئی۔ حالانکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہیات کی تعلیم

فرمائی تو یہ نہ کہا کہ شبِ معراج میں اس طرح کا مخاطبہ ہوا تھا اور بطور حکایت اس کو پڑھنا چاہیے۔

ص ۱۴۶

اس دعوے پر کہ اَسْلَمَ عَلَیْہَا اَیْہَا النبی سے خطاب مقصود ہے شبِ معراج کے واقعہ کی نقل مقصود نہیں ہے۔ حضرت مصنف کی یہ پہلی دلیل ہوئی۔ آگے چل کر پھر اس دلیل کی مزید وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

ہر چند الفاظ التحیات کے مختلف طور پر وارد ہیں لیکن جن احادیث میں اَسْلَمَ عَلَیْہَا اَیْہَا النبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ان احادیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن حبان، ابن ابی شیبہ اور عبد الرزاق نے روایت کی ہے۔ جیسا کہ کثیر العمال میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

لیکن ان تمام روایات میں کسی روایت میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ وہ سلام بطور حکایت پڑھا جاوے۔ پھر جب حکایت ہونا اس کا ثبوت نہ ہوا تو اس کے معنی مقصود بالذات ہوئے جس سے ثابت ہوا کہ اَسْلَمَ عَلَیْہَا اَیْہَا النبی کو بطور حکایت نہیں بلکہ بطور انشاء کہا جائے گا۔ جیسا کہ شیخ عابد سندھی نے اپنی کتاب طوابع الالوار شرح در مختار میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (ص ۱۴۷)

دوسری دلیل

اس دعوے پر کہ التحیات میں اَسْلَمَ عَلَیْہَا اَیْہَا النبی سے شبِ معراج کے واقعہ کی حکایت مقصود نہیں ہے بلکہ نمازی بالقصد حضور کو بحالت نماز اپنی طرف سے خطاب کرتا ہے اور انہیں اپنا سلام پیش کرتا ہے، حضرت مصنف کی یہ دوسری دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع شروع میں صحابہ کرام اَسْلَمَ عَلَیْہَا اَیْہَا النبی

کہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرتے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسَلَامُ عَلَیْنا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ کہا کرو۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام جملہ انبیاء و مرسلین سارے ملانکے اور تمام عباد صالحین کو پہنچ جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ سلام بطور حکایت واقعہ نہیں ہے۔

مصنف کتاب ارشاد فرماتے ہیں کہ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ میں اگرچہ حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں مگر چونکہ یہ سلام حضور کو نصیبی ہوا اور اس طرح کے سلام میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں رہی اس لئے حضور کے مقام کی عظمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ نمازی حضور کی طرف متوجہ ہو کر خاص خطاب کے ساتھ حضور کو سلام کرے۔

یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ جیسے اسَلَامُ عَلَیْنا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ میں سلام کا صدور یا بقصد ہے اسی طرح اسَلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا الْمُنَبِّیِّ میں بھی بالبقصد سلام کے ساتھ حضور مخاطب ہیں۔ اور تکمیل آیت کے طور پر حضور کے سلام میں وَرَیْتُمْ حُفَّتْ اللّٰہُ وَبَرَکَاتُہُ کا بھی اضافہ ہے۔

تیسری دلیل

حضرت فاضل مصنف اپنے اس دعوے پر کہ اسَلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا الْمُنَبِّیِّ میں نمازی کی طرف سے حضور کو بالبقصد خطاب کر کے سلام پیش کرنا مخصوص ہے، واقعہ معراج کی حکایت مقصود نہیں ہے، تیسری دلیل پیش کرتے ہیں۔

ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اسَلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا الْمُنَبِّیِّ کی روایت بتواتر قطعی حدیث متواتر کے درجہ میں ہے اگر اس سے خطاب اور ندا کے معنی مراد نہ لے جائیں تو حدیث متواتر کے مفہوم میں ایک طرح کا نسخ لازم آجائے گا۔ اور اصول فقہ کے مطابق ضروری ہے کہ دلیل نسخ بھی ویسے ہی قطعی ہو۔ اور شب معراج کا مخاطب اگر احادیث صحیحہ سے ثابت بھی ہو جائے جب بھی حدیث متواتر کا نسخ اس سے نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس مفہوم کی ساری حدیثیں احادیث میں ان میں حدیث متواتر جیسی قطعیت نہیں ہے۔ اتنی قطعیت کے بعد حضرت فاضل مصنف ایک ضعیف دلیل بجا کر کے اپنے دعوے

کی صحت کو اس لفظ انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ اب سوائے تسلیم کے منکرین کے لئے کوئی رد و خرافہ باقی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

الاحتیاط میں خطاب زندہ اے جو معنی تو ان کے ساتھ ثابت ہیں ان کے نسخ کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ بطور حکایت پڑھنے کا امر بتواتر ثابت کیا جائے۔ اور اِذْ لَمْ یَسْمَعْ فَمَنْ یَسْمَعُ یعنی جب بطور حکایت پڑھتے ہو تو امر بتواتر ثابت نہیں ہے تو اسلام علیک ایہا النبی میں ندا اور خطاب کے معنی کا نسخ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ص ۱۴

چوتھی دلیل

اسی دعوے پر فاضل مصنف کی طرف سے یہ چوتھی دلیل ہے۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری و نسائی اور ابن ماجہ کے روایت کے مطابق جب آیت کریمہ اِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ کَذِبُوْا فَمَا لَهُمْ حُجُوْبٌ عَلٰی اللّٰہِ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ صلوات کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ پڑھا کر حکم صلوات کی تعمیل ہو جائے گی۔ امام بیہقی کے حوالہ سے فاضل مصنف نے ثابت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے سوال میں جس سلام کے جانے کا ذکر کیا تھا وہ تشہید والا سلام ہے۔ اور انہوں نے اسی سلام کو ذکر تسلیم کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ بھی تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک تشہید والا سلام خطاب و انشاء کے طور پر تھا حکایت و افتد کے طور پر نہیں تھا۔ اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ کسی حکم کی تعمیل کے لئے انشاء کی ضرورت ہے حکایت مفید نہیں۔

پانچویں دلیل

اسی دعوے پر فاضل مصنف کی یہ پانچویں دلیل ہے۔

ان کی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام حضور کی حیات ظاہری میں تشہید کے اندر اسلام علیہ السلام ایسا ہی خطاب اور منہ کے ساتھ بڑھا کر گئے لیکن حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو انہوں نے اسے بدل دیا اور السلام علی النبی کہنے لگے۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر نے بھی بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری	اِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا
میں صحابہ کرام التحیات میں السلام	يَقُولُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
علیک ایہا النبی بڑھا کرتے تھے	عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ السَّلَامُ
لیکن جب حضور نے پردہ کر لیا تو	عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ فَنُلِمَا
انہوں نے اسے بدل دیا اور	كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ
السلام علی النبی کہنے لگے۔	(د اسنادہ صحیح)

اس واقعہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کے نزدیک تشہید بطور انشا تھا بطور حکایت نہیں تھا۔ کیونکہ اگر بطور حکایت ہوتا تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خطاب اور ندا الے الفاظ کو بدلنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

اس مقام پر کسی کو بھی یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تبدیلی کے اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد انہیں خطاب اور ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے خطاب اور ندا والا صیغہ بدل دیا۔

حضرت فاضل مہنف نے اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ الفاظ بدلنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام حضور کے وصال شریف کے بعد پھر خطاب و ندا کے ساتھ سلام کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غایت عشق اور کمال قرب کی وجہ سے حضور کی مفارقت کا صدمہ ان کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا تھا عام صحابہ کے علاوہ خواص بھی بیتا میوں کے اضطراب کی اتنی دردناک کیفیت

سے دو چار تھے کہ لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ بعض صحابہ تو اتنے خود رستہ ہو گئے تھے کہ اس خبر پر وہ بھی یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھے کہ حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

یہاں تک کہ کثیر اعمال کی روایت کے مطابق حضور کے وصال شریعت کے بعد جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دی تو سارے مدینہ میں کھرام بپا ہو گیا اور وہ خود فوجی سے غش کھا کر پڑے۔ کیونکہ جب وہ اذان دیتے وقت اُتھ کھڑے اُن مَحَبِّتُ اُمِّ سُلَیْمَانَ کہتے تھے تو اپنی انگشت شہادت سے حضور کی طرف اشارہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد انھوں نے اذان دینے سے انکار کر دیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اصرار کیا تو انھوں نے معذرت کرنی کیونکہ ان کے اندر اس صدمہ کی تاب ضبط نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف اشارہ کریں اور حضور پیش نظر نہ ہوں۔

اور موصوفہ لدینہ کی روایت کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارگاہ میں پانی دے رہے تھے اچانک انھیں خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انھوں نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی اَللّٰهُمَّ اَذْهَبْ بَصِيْرِيْ اِنَّ اَمْرًا بِيْ بَعْدَ حَبِيْبِيْ مُحَمَّدٍ اَحَدًا۔ ”یا اللہ! میری آنکھ کی بینائی زائل کر دے کہ میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو چہرہ نہ دیکھوں“۔
- راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی انھوں نے اپنی دعا ختم کی فَكَفَّتْ بَيْصَرُهُ اِی غُیْبَتِ قُوْرُ اُنْ كِیْ بَيْنَاتِیْ زَاكِلْ ہو گئی اور وہ ممکن طور پر نابینا ہو گئے۔

حدیثوں میں آیا ہے کہ آدمی تو آدمی ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کا صدمہ جا توڑوں پر بھی پڑا۔ چنانچہ حضور پاک کی سواری کا جا توڑ جب اس صدمے کی تاب نہ لاسکا تو ایک کنوئیں میں گر کر اپنی جان دیدی۔ مقام غور سے کہ جب جا توڑوں تک کا یہ حال ہو تو ان جاننا زان حسد جگر کا کیا حال ہوا گا جنھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب تھے۔

اسی دردِ انجیر اور اذناک کیفیت کا ردِ عمل تھا کہ صحابہ کرام کے اندر حضور کو خطاب اور ندا کے ساتھ سلام کرنے کی تاب نہیں تھی کیونکہ خطاب اور ندا حضور کی کوچا ہوتا ہے اور دین سے جدائی کا غم تازہ ہوتا تھا اس لئے صحابہ کرام کے سلام میں خطاب اور ندا کے

لفاظ بدل دیجئے۔

اس کے بعد حضرت مصنف تحریر فرماتے ہیں:

الحاصل کمال رنج و غم کے سبب سے اوائل میں بعض صحابہ نے
خطابہ اور ندا کو ترک کر دیا تھا پھر جب وہ حالت بسبب امتداد زمانہ کے
فرو ہو گئی تو بحسب تعظیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طور پر بعد از خطاب و
ندا پڑھنا شروع کیا جیسا کہ یہ عمل آج تک جاری ہے۔ ۱۵۳

اس دعوے کے ثبوت میں تین وجہیں

اپنے اس دعوے کے ثبوت میں حضرت فاضل مصنف نے تین وجہیں بیان کی ہیں۔

پہلی وجہ

بروایت متعددہ ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت غر فاروق اور
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم علی رؤس الاشهاد اپنی اپنی خلافتوں میں
انقیات کی تعلیم لفظ السلام علیہا البی دیا کرتے تھے۔
اور یہ تعلیم کچھ ایسی نہ تھی کہ کسی پر پوشیدہ رہ جاتی۔ پھر اگر کسی کو خطاب اور
ندا میں کلام ہوتا تو ضرور کہہ دیتے۔ کیونکہ صحابہ کی شان سے یہ بعید ہے
کہ کسی واقعہ کو خلافت و اقتدار سے کفراموش رہ جائیں۔ خصوصاً ایسا مسئلہ
کہ جس میں آخری زمانہ والوں کے خیال کے مطابق شرک کا اندیشہ ہے۔
۱۵۴

دوسری وجہ

ثو د حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کو اسی

التحيات کی تعلیم دیا کرتے تھے جس کی تعلیم ان کو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ جیسا کہ خود فتح القدیر میں حضرت ابن ہمام نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔

ص ۱۵۵

تیسری وجہ

اگر اس تبدیلی میں لحاظ خطاب اور ندا کا تھا تو یہ سبب قبل انتقال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی موجود تھا اس لئے کہ صحابہ اکثر اپنے اسفار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب بھی ہوتے تھے۔ پس اس صورت میں لازم آتا ہے کہ حالت غیبت میں التحیات بصیغہ خطاب و ندا نہ پڑھتے ہوں حالانکہ یہ بات کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔

بلکہ خود حدیث میں یہ تصریح گزری کہ بعد وفات شریف خطاب و ندا کا صیغہ بدلا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ تبدیلی کا سبب ندا و خطاب نہ تھا بلکہ وفات شریف کا صدمہ تھا۔

پس ان وجوہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اول تو جملہ صحابہ نے صیغہ بدلا ہی نہیں اور بعضوں نے جو بدلا اس کا سبب یہ نہ تھا کہ بعد وفات شریف کے خطاب و ندا جائز نہیں۔ اور پھر چند روز کے بعد بدلنے والے بھی آنحضرت کی تعلیم کے مطابق التحیات بصیغہ خطاب و ندا پڑھتے اور اس کی تعلیم دیتے تھے۔

ص ۱۵۵

ایک لطیف طنز

حضرت فاضل مصنف نے ان لوگوں پر جو ندائے یا رسول اللہ کو ناجائز کہتے ہیں

ایک لطیف طنز کیا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ حصہ انہی کے الفاظ میں پڑھئے،

ندائے غائب کے مسئلہ میں جب اَسْلَمَ عَلَیْہِ اَیْہَا الْیَسَّی کے ساتھ استدلال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں ندا مقصود نہیں بلکہ حکایت ہے مخاطبہ شب معراج کی۔ پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مخاطبہ معراج وانی حدیث کو آپ مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث مان لی جائے تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرسشن پر جانا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ سدرۃ المنتہی سے آگے جانے کی کوئی حدیث صحیح یا حسن محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ اگر نماز کی التحیات کو مخاطبہ معراج کی حکایت قرار دیں تو چاہیے کہ محلی عنہ کو بھی اپنے قواعد کے مطابق ثابت کریں یا مان لیں اور محلی عنہ کا انکار ہے تو حکایت کا نام نہ لیں۔ اس کا کیا معنی کہ حکایت میں تو وہ زور و شور اور محلی عنہ سے بالکل انکار کیا اس کو الف لیلہ کی حکایت سمجھی ہے جس میں محلی عنہ سے کچھ بحث نہیں۔ ۱۶

خلاصہ بحث

خلاصہ بحث کے طور پر فاضل مصنف نے اپنے جو احساسات پیش کئے ہیں، وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ سطر سطر سے محبت رسول کی خوشبو اڑ رہی ہے اور لفظ لفظ عشق و ایمان کے آب حیات میں بھیگا ہوا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرت متوجہ ہو کر سلام عرض کرے۔ اور شک نہ کرے کہ اس میں شرک فی العبادۃ ہو گا کیونکہ جب مشاعر کی طرت سے اس کا امر ہو گیا تو

اب جتنے خیالات اس کے خلاف ہیں وہ سب یہودہ اور فاسد سمجھے جائیں گے اور اس میں چون و چرا کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے میں کیا تھا۔
اب یہ بات محسوس کرنی چاہیے کہ جب اس سلام کا مرتبہ ایسا ہو کہ عبادتِ محض یعنی نماز کا ایک حصہ اس کے لئے خاص کیا گیا تو دوسرے اوقات میں اس کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور آداب ملحوظ رکھنا چاہیے۔
۱۶۵

اس کے بعد یہ عبارت بھی جذبہ عقیدت میں سرشار ہو کر پڑھئے۔ سلام کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :

الغرض جب کسی خاص وقت میں سلام عرض کرے تو چاہیے کہ کمالِ ادب کے ساتھ کھڑا ہو اور دستہ بستہ ہو کر عرض کرے السَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ۔ اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ سلام کرے جن سے حضرت کی عظمت معلوم ہو۔ ۶۶

ایک اعتراض اور اس کا درجہ پروردگار

کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کے مسئلے میں مکررین کے اعتراضات ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ انہیں کوئی خاص اہمیت دی جائے۔ ایک ہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے لیکن فاضل مصنف نے ان اعتراضات کے جو جواب دیئے ہیں ان میں فکر و نظر اور علم و تحقیق کی جو تندرست ہے، انہیں پڑھئے اور مردھنئے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اب یہاں شاید کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قیام عبادت
 کے مشابہہ ہے اس لئے وہ جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ
 جب عین عبادت میں یہ سلام جائز ہوا تو مشابہہ بالعبادۃ میں
 کیونکر جائز نہیں ہوگا۔ (ص ۱۶۶)

قیام تعظیمی کی بحث

حضرت فاضل مصنف نے قیام تعظیمی کے مسئلہ پر نہایت طویل بحث فرمائی ہے۔ موصوف نے ان ساری حدیثوں کا بھی جائزہ لیا ہے جن میں قیام کی ممانعت آئی ہے اور شروع و احادیث کی روشنی میں ان کی صحیح مصادیقین کرتے ہوئے نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان حدیثوں میں مطلق قیام کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس قیام خاص کی ممانعت ہے جو بھی بادشاہوں کے دربار میں رائج تھا کہ بادشاہ بیٹھا رہتا اور لوگ اس کے گرد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔

پھر اس قیام کی ممانعت ہے جو کسی کی تعظیم کے لئے اس کی خواہش پر کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت موصوف نے قیام تعظیمی کے جواز پر دلائل کے انبار لگا دیے ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔

قیام تعظیمی کی پہلی دلیل

بخاری شریف کی مشہور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے قبیلہ بنو قریظہ نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم مان لیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلوایا ابھی وہ اپنی سواری پر تھے کہ حضور نے انصار کو حکم دیا کہ تم تمہارا اپنی سیدی کے لئے اسے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حدیث میں نہایت صراحت سے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ منکرین قیام کی طرف سے اس حدیث کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت سعد نجفی تھے اس لئے حضور کا منشا یہ تھا کہ لوگ آگے بڑھ کر انہیں سواری سے اتار دیں اس

لئے اس قیام سے قیام تعظیمی نہیں ثابت ہوتا۔

حضرت فاضل مصنف نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ چونکہ کھڑے ہونے کا حکم سردار کی نسبت کے ساتھ ہے اس لئے یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ کھڑے ہونے کا حکم اظہار تعظیم کے لئے تھا اور اسی کا نام قیام تعظیمی ہے۔

قیام تعظیمی کی دوسری دلیل

اس حدیث کو حضرت ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ان کے رضاعی باپ یعنی حضرت طہر سعدیہ کے خوبرو تشریف لائے تو حضور نے انہیں بٹھانے کے لئے اپنی جادو خربت کا ایک گونہ بچھا دیا۔ پھر حضور کی ماں تشریف لائیں تو ان کے لئے دوسرا گونہ بچھایا۔ پھر اخیر میں رضائی بھائی تشریف لائے تو حضور کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ اس حدیث سے دوسرے کے لئے خود حضور کا قیام ثابت ہے۔

اس حدیث کے جواب میں منکرین قیام کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ رضائی بھائی کے لئے حضور کا قیام اکرام کے لئے نہیں تھا بلکہ جگہ بنانے کے لئے تھا۔ کیونکہ حضور اگر اکرام کے لئے قیام فرماتے تو ماں باپ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ حضرت مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ اول تو اس حدیث میں ان کے لئے قیام کی نفی نہیں ہے اور عدم ذکر سے عدم قیام کا ثبوت نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ بٹھانے کے لئے اپنی چادر بچھا دینا ان کے اکرام کے لئے بہت کافی تھا۔ اور رضاعی بھائی کے سلسلے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں قام فاجلس بین یدین یہ یعنی حضور کھڑے ہوئے اور اپنے سامنے انہیں بٹھایا۔ اگر جگہ کی قلت کی وجہ سے حضور کا قیام ہوتا تو حدیث کے الفاظ یہ ہوتے کہ حضور کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھایا۔ دوسرے یہ کہ جگہ بنانے کے لئے کھسک جانا کافی تھا کھڑے ہونے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔

قیام تعظیمی کی تیسری دلیل

فتح مکہ کے دن ابو جہل کے بیٹے حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے کی طرف بھاگ گئے

تھے۔ اسی حالت میں انھیں خدا نے توفیق دی اور وہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ انھیں اپنے ہمراہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ جیسے ہی حضور نے انھیں دیکھا جذبہ مسرت میں کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا۔

اسی طرح فتح خیبر کے دن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے واپس تشریف لائے تو حضور نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ جعفر کے آنے سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا خیبر کی فتح سے۔

اسی طرح کی ایک حدیث ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی منقول ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت حضور میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے، میں نے دیکھا کہ حضور انھیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور انھیں گلے سے لگا لیا۔

ان تینوں حدیثوں میں دوسروں کے لئے خود حضور کا قیام کرنا ثابت ہوا۔ اور اس بنیاد پر یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسرے کے لئے قیام کرنا جائز ہے بلکہ سنت رسول بھی ہے۔

قیام تعظیمی کی چوتھی دلیل

حضرت ابو داؤد نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے اور سلسلہ گفتگو ختم ہو جانے کے بعد جب حضور کھڑے ہوتے تو ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ حضور اپنے دولت کدے میں داخل نہ ہو جاتے۔

اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ کرام کا کھڑا ہونا اور کھڑا رہنا ثابت ہو گیا۔

قیام تعظیمی کی پانچویں دلیل

اس حدیث کو امام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے (ابوداؤد، ترمذی، اور حاکم نے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کے پاس تشریف لاتی تھیں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے قیام فرماتے تھے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

تَقَامُ إِلَيْهَا فَقَبْلُهَا تُشْفَرُ اخْنُ يَمِينِهَا حَتَّى يَجْلِسَ رَفِئُهَا مَكَانَهُمْ
یعنی حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ان کی پیشانی چومتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اس حدیث سے بھی دوسروں کے لئے حضور کا قیام ثابت ہو گیا۔

مگر یہ قیام کی طرف سے اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے حضور کا قیام اکرام کے طور پر نہیں تھا بلکہ جگہ کی تنگی تھی اس لئے جگہ بنانے کے لئے تھا۔ فاضل مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جگہ بنانے کے لئے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں تھی صرف کھک جانا کافی تھا۔ اور اگر جگہ اتنی تنگ تھی کہ دو آدمی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ حضور انہیں بٹھا کر باہر چلے جاتے ہوں حالانکہ کسی حدیث میں ایسی روایت نہیں ملتی۔

اس مقام پر فاضل مصنف نے امام بیہقی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ القیام علی وجہ الاکرام جائز کقیام الانصار لیسعد قیام طلحہ لکعب۔ یعنی کسی کے اکرام و تعظیم کے لئے قیام کرنا جائز ہے جیسے انصار کا قیام حضرت سعد کے لئے اور حضرت طلحہ کا قیام حضرت کعب کے لئے۔

قیام تعظیمی کی چھٹی دلیل

حضرت ابوداؤد کی یہ حدیث ہے جسے انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اطہیہؓ بیٹھنے، بات چیت اور اپنی جملہ عادات و اطوار میں حضور کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے لئے تعظیماً کھڑی

ہوجاتی تھیں اور حضور کے دست مبارک کا پوسہ لیتی تھیں اور انھیں اپنی جگہ پر بٹھاتی تھیں۔

اس حدیث کی روشنی میں حضور کے لئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قیام تعظیمی ایک آدھ بار کا نہیں تھا بلکہ پوری زندگی ان کا معمول ہی یہ تھا۔ پھر یہ بات بھی گہرائی میں آنے کر سوچنے کی ہے کہ اگر ان کا یہ قیام تعظیمی حضور کے نزدیک ناجائز ہوتا تو حضور اس فعل سے انھیں یقیناً روک دیتے۔ لیکن جب حضور نے اپنے قیام تعظیمی سے انھیں نہیں روکا تو جو دعویٰ صدی کے لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہیں حضور کے قیام تعظیمی سے روکیں۔

قیام تعظیمی کی ساتویں دلیل

یہ حدیث حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی اور خطیب بغدادی نے روایت کی ہے جیسا کہ کنز العمال میں اس کی صراحت موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ سے اپنے بھائی کے لئے اٹھے مگر بنو ہاشم دوسرے کے لئے نہ اٹھیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
يَقُومُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لَا يَخِيْلُهُ اِلَّا بَنُو هَاشِمٍ لَا يَقُومُونَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ۔ اس حدیث سے دوسرے کے لئے قیام تعظیمی کا نہ صرف جواز ثابت ہوا بلکہ استحباب بھی ثابت ہو گیا کیونکہ امر کا ادنیٰ درجہ استحباب ہے۔

اور علامہ ابن حجر نے فتاویٰ حدیثیہ میں لکھا ہے کہ قیام نہ کرنے کی وجہ سے اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو قیام کرنا واجب ہے۔ ان کے فتوے کی عبارت یہ ہے۔ ان قر کہ
اَلَا نَصَاسًا عَلٰى الْقَطِیْعَةِ وَ تَقْوِیْعَ الْفِتْنَةِ فِیْجِبُ دَفْعًا لِّذَالِکَ۔

قیام تعظیمی کی آٹھویں دلیل

اس حدیث کی بخاری، مسلم، امام احمد، نسائی اور ابوداؤد نے حضرت ابوسعید خدری سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اِذَا مَسَّ اَیُّكُمْ اَلْجَنَازَہُ فَعَزَّوْاْ اَلْجَنَازَہُ تَمَّ جَنَازَہُ دَکَّجُوْاْ تَاسَکَہُ لَکَہُ کُفْرَہُ ہُوَ جَاوِزٌ۔
اسی معنوں کی ایک اور حدیث بخاری، مسلم، امام احمد، ابوداؤد و نسائی اور ترمذی

قیام تعظیمی کی نویں دلیل

یہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ قادیسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر ادھر سے گزرے۔ ہم لوگ اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جنازہ غیر مسلم کا ہے۔ ہم نے انہیں جواب دیا کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا جنازہ گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے کسی نے عرض کیا کہ حضور ! یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ ارشاد فرمایا کیا وہ جان نہیں ہے۔

قیامِ تعظیمی کی دسویں دلیل

طہرائی اور کسترِ افعال میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے سے کوئی جنازہ گزرے تو اس کے لئے ٹھکڑے ہو جاؤ اور یہ قیام ان فرشتوں کے لئے ہے جو اس جنازہ کے ساتھ چلتے ہیں۔

اس حدیث سے نہایت صراحت کے ساتھ فرشتوں کے لئے قیام تعلیمی ثابت

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قیام تعظیمی کے لئے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بغیر دیکھنے بھی کسی کے لئے قیام کیا جاسکتا ہے۔ یہیں سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا جو قیام و سلام کے موقعہ پر ہم سے کیا جاتا ہے کہ کیا تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو جو ان کے لئے قیام کرتے ہو۔

پچھلے صفحات میں جنازے کے لئے قیام کرنے کی جو حدیثیں گزری ہیں اس حدیث سے اس بات کی ابھی طرح وضاحت ہو گئی کہ قیام کا حکم ان فرشتوں کی تعظیم کے لئے ہے جو جنازہ کے ساتھ چلتے ہیں۔

فاضل مصنف کی ایک ایمان افروز عبارت

قیام تعظیمی کے ثبوت میں یہ ساری حدیثیں پیش کرنے کے بعد حضرت مصنف یقیناً کے طور پر تحریر فرماتے ہیں۔

اس تقریر سے کہی قیام شرعاً ثابت ہو گئے۔ اب یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے وقت کھڑے رہنے میں تشبہ بالعبادۃ ہے اور وہ جائز نہیں۔ بلکہ جب جنازہ وغیرہ کے واسطے عموماً قیام ضروری ہو تو نبی پاک کے لئے بطریق اولیٰ ضرور ہوگا۔ (صفحہ ۱۷۱)

قرآن میں منصب رسالت کی تعظیم کا حکم

فکرانگہ اور بصیرت افروز دلائل کے ساتھ قیام تعظیمی کے جواز کی بحث مکمل کر لینے کے بعد فاضل مصنف نے رسالت کی تعظیم و ادب کے موضوع پر عشق و عقیدت اور ایمان و عرفان کے جو گل بوٹے کھدائے ہیں ان کی خوشبو سے اپنی منام جان کو معطر کیجئے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

چند آیات و احادیث و آثار یہاں لکھے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دین میں ادب کی کس قدر ضرورت ہے۔ لیکن پہلے یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ جب تک کسی کی عظمت دل میں نہیں ہوتی ادب کا فعل صادر نہیں ہوتا۔ اس لئے حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مختلف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے۔ (رحمۃ اللہ علیہ)

قرآن حکیم میں جن آیتوں کے ذریعہ اہل ایمان کو تعظیم نبی کا صریح حکم دیا گیا ہے وہ دو ہیں۔

پہلی آیت

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُنْذِرًا لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ
وَمَا مَلَائِكَةُ اللَّهِ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الْأَمْرُ الْأَكْبَرُ
فَإِذَا رَأَوْا سُلَاطِينَ الْمَلَائِكَةِ بِالْجُبُورِ
وَمَا يَحْكُمُونَ إِلَّا بِالْحُكْمِ الْمُبِينِ

بیشک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگ تم ایمان لاء اللہ اور اس کے رسول پر اور اس رسول کی تعظیم و توقیر بجالاؤ اور صبح و شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرو۔

اس آیت کو یہ میں رسول کو بھیجنے کے تین مقاصد بیان کئے گئے ہیں:

پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔

دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس رسول کی تعظیم و توقیر بجالائیں۔

تیسرا مقصد یہ ہے کہ لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح و تقدیس کریں۔

گہری نظر سے اس آیت کو یہ کامٹا لے کر دیکھئے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ رسول کی تعظیم و توقیر کوئی سطحی اور ضمنی چیز نہیں ہے بلکہ جس طرح ایمان باللہ و الرسول اور عبادت خداوندی رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے اسی طرح رسول کی تعظیم و توقیر بھی بعثت رسول کا مقصود اعلیٰ ہے لیکن کس قدر حسرت و افسوس کی بات ہے کہ

لوگ عبادت پر تو بہت زیادہ زور دیتے ہیں لیکن رسول کی تعظیم و توقیر کی کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے۔ حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے دیکھئے تو آیت کریمہ میں ایمان کے بعد رسول کی تعظیم و توقیر ہی کا درجہ ہے۔ عبادت تو یہاں بالکل تیسرے نمبر پر ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آیت کریمہ میں رسول کی تعظیم و توقیر کے لئے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی کہ تعظیم و توقیر کا حکم ہم کس طرح بجالائیں۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ رسول کی عزت و تکریم کے اظہار کے لئے قیامت تک جتنے بھی جائز طریقے ممکن ہو سکتے ہیں وہ سب اس مامور پر کے عوم میں داخل ہیں۔ اب کسی بھی طریقہ تعظیم کے لئے دلیل خاص کا مطالبہ کرنا قرآن فہمی کے اصولوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں فاضل مصنف کا یہ نوٹ بھی جہتم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ تحریر فرماتے ہیں :

آیت شریفہ کے سیاق سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر آپ کی بعثت مبارکہ کا مقصود اصلی ہے جسے حق تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ لام کے تحت بیان فرمایا ہے۔ - مؤلف

دوسری آیت کریمہ

<p>فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّبُوءَ الَّتِي نَزَّلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ</p>	<p>پس جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور ان کی تعظیم کی، اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نجات و صلاح پانے والے ہیں۔</p>
--	---

اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

اس سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نجات ممکن نہیں ہے کیونکہ اہل بلاغت جانتے ہیں کہ ترکیب **أَوْ لَيْسَ لَهُ هَؤُلَاءِ الْفُضُولُ** کی حصر کے لئے ہے۔ یعنی سنگاری اور نجات خاص انہی لوگوں کے لئے ہے جن میں یہ صفات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے عظمت اور ہیبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے دونوں پر کچھ اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ باوجود اس خلقِ عظیم کے جس سے جانی و نفس حلقہ بگوشش اور وحشی صفت ہگانے بھی مانوس ہو گئے اور باوجود کمال عشق و محبت کے صحابہ آنحضرت کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے اور کسی میں جرأت نہ تھی کہ کڑی بات یا مسئلہ بے تحلف پوچھ لے۔ (منہا)

قرآن مجید کی ان دو آیتوں میں تہایت اہتمام و مراحت کے ساتھ تعلیم رسول کا حکم دیا گیا ہے ان کے علاوہ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں جن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رب العزت کی جناب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے اور خداوند سبحان نے ان کی رفعت شان کا کس درجہ اہتمام فرمایا ہے۔ اور اس حقیقت کو تو قرآن کا ہر صفحہ بے نقاب کرتا ہے کہ اللہ کی رضا رسول کی مرضی کے ساتھ منسلک ہے۔ اور رحمت و تقرب کا دروازہ ان لوگوں پر ہمیشہ کے لئے مقفل ہے جو رسول کی طرف سے اپنے دلوں میں کدورت یا ہمسری و سرکشی کا شائبہ بھی دیکھتے ہیں۔

اس دعوے پر فاضل مصنف نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے اتنا سہانہ استدلال فرمایا ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد ہر صحت مند دل عشق و عقیدت کے سوز و گداز اور کیف و سرور کی لذتوں میں ڈوب جاتا ہے۔

خصوصیت کے ساتھ ہر آیت کے ذیل میں فیصل مصنف نے جو علمی نکتے اور مثالیں فرمائے ہیں وہ حیرت و جاہلین کے قابل ہیں۔ اب دلوں کے انفرادی اور دیدہ و شوق کی عبارت کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ فرمائیں۔

تیسری آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ
صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا
لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
عَلَى بَعْضٍ إِنَّ تَحْيِطَ
أَعْيَانِكُمْ وَآمَنَ
لَا تَسْمَعُونَ ۝

اے ایمان والو! اپنی
آوازیں بلند نہ کرو اور ان سے
اوپر آواز میں اس طرح بات
نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے
سے اوپر آواز میں بات کر رہے ہو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے
اعمال حیط ہو جائیں اور تمہیں خبر
بھی نہ ہو۔

تشریح

یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب چند صحابہ کرام حضور کے سامنے چلا چلا کر
بات کر رہے تھے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے قسم کھالی کہ اب میں حضور سے اس طرح بات کروں گا جس طرح کوئی شخص راز کی
بات کرتا ہے۔

اسی آیت کریمہ کے زیر اثر حضرت عذریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اتنی دھیمی آواز
میں بات کرتے تھے کہ حضور کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔
اور حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس پر تو اس آیت کریمہ کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ
وہ شدت اضطراب سے اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ وہ اپنے پاس آنے جانے
دالوں سے کہتے تھے کہ چونکہ خلقی طور پر میری آواز بلند ہے اس لئے میری ہی آواز حضور
کی آواز پر بلند ہوئی ہے۔ اب میرے سارے اعمال حیط ہو گئے۔ اور میں جہنم کا
مستحق ہو گیا۔

اس غم میں کئی دن تک وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے یہاں تک کہ ایک دن
خود حضور جان نور نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں۔ تفتیش حال کے لئے جب

صحابہ کرامؓ ان کے گھر گئے تو انھوں نے بتایا کہ میری ہی آواز حضور کی آواز پر بلند ہوتی تھی اس لئے میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب میرے سارے اعمال ضبط ہو گئے اور اب میرا اٹھکانہ جہنم کے ہوا اور کہاں ہے۔ حضور کے سامنے جب لوگوں نے یہ سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جلتی ہیں۔ چنانچہ حضور کی بشارت کے مطابق جنگ یمامہ میں انھوں نے منصب شہادت پر سرفراز ہو کر ظاہری طور پر بھی جنت کا استحقاق حاصل کر لیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے آدمی بھیج کر انہیں اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا میں خیر و صلاح کی زندگی گزارو اور خدا کی راہ میں شہید کئے جاؤ۔ اور جنت کا دائمی عیش تمہیں لگے لگائے۔ انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ! اول کی پوری بشارت کے ساتھ میں اس پر راضی ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔

اب ہر فاعل کو چاہیے کہ اس پر قیاس کرے کہ جب ادنیٰ بے ادبی کا یہ ہر تھاک انجام ہے تو صرف یہ گستاخیوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ اتنی سی بے ادبی کی جو اتنی سخت سزا مقرر کی گئی ہے تو اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی درخواست نہ تھی بلکہ اس کا منشا صرف غیر متبہ الہی تھا کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح کسر شان نہ ہو۔

فاضل مصنف کے تبصرے کا یہ آخری حصہ بھی چشم بصیرت سے بڑھنے کے قابل ہے

اسی وجہ سے صحابہ ہمیشہ خائف و ترسالا رہتے تھے کہ کہیں ایسی کوئی حرکت صادر نہ ہو جس سے غیرت الہی جوش میں آجائے۔ پھر جب آنحضرت اس عالم سے تشریف لے گئے تو کیا حضرت کی محبوبیت

یا غیرت کبریائی میں کوئی فرق آگیا۔ نعوذ باللہ من ذلک کوئی مسلمان بھی اس کا قائل نہ ہوگا کیونکہ صفاتِ الہیہ میں کسی قسم کا تغیر ممکن نہیں ہے۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر و باطن میں ایسا مؤدب رہے جیسے صحابہ رہتے تھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ صرف حضرت کے روبرو ادب کی ضرورت تھی اب نہیں ہے۔ اس لئے کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ حامی ہے۔ (ص: ۲۰۱)

چوتھی آیت کریمہ

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَنُونَ	بیشک جو لوگ رسول اللہ کے
أَصْفَارَهُمْ هُمُ السُّوءُونَ	حضور میں دھیمی آواز سے بات کرتے
اللَّهُ أَذِلُّ لَكُمُ السَّيِّئِينَ	ہیں، انہی لوگوں کے دلوں کو
أَمَّا تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَتُلُوْا بِهِمْ	خدا نے کر دے گارے تقویٰ کے لئے
لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ عَظِيمَةٌ	منتخب کر لیا ہے انہی لوگوں کے
أَجْرٌ عَظِيمٌ	لئے مغفرت و بخشش اور اجر عظیم ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں ”دل کا تقویٰ“ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اسی کے متوازی ”دل کا مرض“ ہے جس کا تذکرہ قرآن نے منافقین کے بارے میں ان لفظوں میں کیا ہے۔ وَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا اور ان کے دلوں میں مرض ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ لی جائے کہ دل کا مرض کیا ہے اور وہ بڑھتا کس طرح ہے تو دل کا تقویٰ بھی سمجھ میں آجائے گا۔ منافقین کی اس ناپاک سرشت سے ساری دنیا واقف ہے کہ وہ ایک طرف

اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے نماز میں بھی شریک ہوتے تھے اور دوسری طرف رسول کے خلاف دل میں کینہ بھی رکھتے تھے۔ اور دشمنوں سے مل کر ان کے خلاف تبلیغ طرح کی سازشیں بھی رچاتے تھے۔ اسی باطنی خبیث کا اثر تھا کہ حضور کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ خوش منانے اور جب حضور کی جلالت شان اور فتح و کامرانی کی کوئی بات ظاہر ہوتی تو وہ جن کی آگ میں سلگنے لگتے۔

رسول کی عظمتوں سے جلتا اور ان کی رفعت شان کے اظہار پر سلگنا یہی ان کے دل کا مرض تھا۔ اور جب ان کے دل کی خواہش کے خلاف خدا کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا یا کوئی ایسی آیت اترتی جس سے حضور کی شان شوکت میں چسپاں نہ ہو سکے تو ان کے چہروں پر ذلت و نامرادی کی پھٹکار پرستی اور اندر ہی اندر وہ سلگنے لگتے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے مرض کے بڑھنے سے تعبیر کیا ہے۔

اب اس کے برعکس حضور کی عظمت شان کے اظہار پر ایک سچے مسلمان کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی کا نام "دل کا تقویٰ" ہے۔ دل کا تقویٰ اگرچہ مانتے کی آنکھ سے نظر آنے کی چیز نہیں ہے لیکن حرکات و سکنات، لغزش و الفاظ اور گفتار و کردار سے محسوس کی چیز ضرور ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں ایک صحت مند دل اور ایک بیمار دل کے درمیان جو ہر فرق یہی ہے کہ ایک صحت مند دل حضور کی تعریف میں کو فرط مسرت میں اچھلنے لگتا ہے اور اپنی پاکیزہ تمناؤں کے ساتھ وہ ہر وقت اس کو شش میں لگا رہتا ہے کہ اس طرح کے مواقع اسے بار بار پیش آئیں۔ جبکہ بیمار دل، حضور کی تعریف میں کراؤ دینا، بڑھانا ہے اور ہر وقت اس کو شش میں لگا رہتا ہے کہ اس طرح کے مواقع بھی دیکھیں نہ آئیں۔ چشم بصیرت و باوجود دونوں طرح کی یہ کیفیت آپ کو اپنے پڑوس ہی میں نظر آجائے گی۔

اتنی تہید کے بعد اب اس آیت کے ذیل میں فیصلہ مصنف کی اس پہنچی ہوئی عبارت سے اپنا دماغ معطر کیجئے۔

سبحان الله! کس قدر رحمت و فضل کا دریا موجزن ہے اب والوں سے کہے کہ اگرچہ گناہ کیجئے۔ یوں ان کے لئے مغفرت کی بشارت بھی ہے

اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ بھی۔

اس آیت شریفہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادب ہر کس و ناکس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ دولت انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن کے قلوب امتحان الہی میں پورے آئیں۔ (صفحہ ۱۲۷)

پانچویں آیت

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ
مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ هَٰ ذَٰلِكَ
ضَلُّوا عَنْ حَقِّ نَجْوَىٰ إِلَيْهِمْ
وَلَكَانَ خَلْوًا لَهُمْ وَإِلَىٰ
عَقُوْرِهِمْ مَّا جَاءَهُمْ
بِشْكَ جَوْدِكَ أَيْ كُجْرُوْنَ كے
پچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے
اکثر لوگ بے عقل ہیں۔ اور اگر وہ
لوگ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ
آپ خود ان کی طرف تشریف لے
جائے تو ان کے حق میں کہیں بہتر تھا اور
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں خاص طور پر دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ پیغمبر کا منصب ہے کہ بندوں کو خداوند اور ذوالجلال کے دربار میں حاضری کے آداب سکھلائے۔ لیکن یہاں الطاف کریمانہ کا یہ جلوہ مانتے کی آنکھوں سے دیکھ کر معبود حقیقی اپنے ایک بندے کے دربار میں حاضری کے آداب خود اپنے بندوں کو سکھلا رہا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اس غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہے کہ ایسا بندہ ہماری ہی طرح ایک نادان، بے خبر اور بے وقعت بندہ ہوگا۔ معاف اللہ!

ذرا برا رہی کسی کے دماغ میں جو ہر لطیف کا قصہ ہے تو اسے یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ بندہ جس پاسے کارسوں سے یقیناً اُسی پاسے کا محبوب بھی ہے۔ کیونکہ اس طرح کا معاملہ حاکم و بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے یا سچے اسے خاص الخاص انعام و محو۔

کے ساتھ! تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن صرف خدا کی عبادت کا ڈھنگ بنانا ہے رسول کی نگریم و آداب کے طریقے بدعتیوں نے نکالے ہیں وہ غیر تناک قسم کی غلط فہمی یا بددیانتی میں مبتلا ہے۔ ۶

اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کی کیفیت کے اعتبار سے جرم کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں اگر کوئی جرم عمدہ ہو تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے اور سہواً ہو اسے تو سزا میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ قصہ و بلا قصہ کی بنیاد پر سزائوں کا یہ فرق متانوں کی نظر میں بھی مسلم ہے۔

یہاں صورت حال بتا رہی ہے کہ جرم کے پیچھے سے رسول کو بچانے والے امانت کی نیت سے نہیں بکا رہے تھے بلکہ بارگاہ رسالت کے آداب سے بے خبری کے نتیجے میں ان سے سیہ غلطی سرزد ہو گئی۔ دونوں کا حال کوئی جانے نہ جانے پر اللہ توفیق دے جائے۔ اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نرم لب و لہجہ میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کسی کو بے عقل ہونے کا وقت کہہ دینا کوئی بڑی مذمت نہیں ہے اور پھر اسی کے بعد ہی کہہ دیا کہ **لَعَنَ اللَّهُ مَن جَهِشَ كَامِرَ جَمَلَتَيْنِ** کیا ان لفظوں کا کرب کسی کو محسوس ہونے دے گا۔ ۷

لیکن اب آئیے تصویر کے دوسرے رخ کا بھی مطالعہ کریں۔ اسی قرآن میں کچھ گستاخ ایسے بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے رسول کی حرمت کو دیدہ و دانستہ امانت کے کلمات سے مجروح کیا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن کا رد یہ اتنا سخت ہے کہ رد گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری سورہ ہب خدا کے قہر و عذاب کی ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں ابولہب آج تک سسک رہا ہے۔ کفر و شرک کا جرم تو اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں بار کیا ہو گا پھر بھی مشیت الہی کی غیرت جو شش میں نہیں آئی۔ لیکن رسول کے ساتھ گستاخی کا ایک جرم سرزد ہوا تو سارا جہنم ابل پڑا اس پر بھی اور اس کی جوڑ بڑ بھی۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مجرم کے ساتھ ساتھ مجرم کے حامیوں اور ساتھیوں کی بھی پکڑ ہوتی ہے۔

آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے تو آپ کو اسی قرآن میں وہ گستاخ بھی ملے گا جس کے دس عیوب قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں یہاں تک کہ اخیر میں اس کے نسب کا پول بھی کھول دیا ہے۔ پھر جس منہ سے اس نے رسول کی ستان میں

گستاخی کا جملہ نکالنا تھا اسے مسور کی تھوٹھنی قرار دے کر اس پر دائمی عذاب کی مہر بھی لگا دی ہے۔ کتاب کے ضخیم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہونا تو قرآن حکیم میں اس طرح کے بے شمار مقامات میری نظر میں تھے۔ اس لئے اسے ہی بربس کرتے ہوئے اب میں پھر آپ کی گرانقدر توجہ حضرت فاضل مصنف کے ان ایمان افروز ارشادات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو اس آیت کریمہ کے ذیلی میں انھوں نے ثبت فرمائے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اس آیت شریفہ میں جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برآمد ہونے کا انتظار نہ کر کے انہیں بکا دنا شروع کیا ان کی نسبت ارشاد ہوتا ہے کہ وہ بے عقل ہیں۔ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے دماغوں میں کچھ فتور تھا جس کی وجہ سے ان کو محض کہا گیا یا کوئی اور بات ہے۔

یہ کسی کتاب میں بھی نہ ملے گا کہ وہ چند دیوانے تھے جو اتفاق کر کے آئے اور گڑ بڑ کر کے چلے گئے بلکہ کتب احادیث و تفاسیر سے ثابت ہے کہ بہت بڑے ہوشیار اور ساری قوم کے مدبر لوگ منتخب ہو کر اس غرض سے آئے تھے کہ شعر و سخن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر اور خطیب پر سبقت لے جائیں باوجود اس کے بے وقوف بنا کے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ منشا اس کا کچھ اور ہے۔

در اصل بات یہ ہے کہ جب تک کسی کے عقل سلیم میں کئی باتیں ہوتی ہوں گی کی برابری کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اگر کچھ بھی عقل ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ برگزیدگان حق کے ساتھ برابری کیونکر ہو سکے گی اس لئے کہ یہ تو حق تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔

الحاصل حماقت اور بے وقوفی بے ادبوں کی نص قطعی سے ثابت ہو گئی۔ (مستند)

چھٹی آیت

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الْمُسْتَظْلِمِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ الْبَاطِلِ
نُحُوتًا۔

تم اپنے درمیان رسول کے
پکارنے کو ایسا مت ٹھہراؤ جیسے تم
آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

تشریح

اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں بہا کلمات ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت موصوف نے اپنے علم و فضل کے کیسے کیسے جو اہرات بکھرے ہیں۔ تفسیر درمنثور کے حوالہ سے ارشاد فرماتے ہیں:

بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نام اور کتیب کے ساتھ پکارتے تھے جیسے کوئی اپنے سہائی کو پکارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پکارنے سے لوگوں کو منع کر دیا اور تاکید فرمائی کہ کامل عجز و تواضع کے ساتھ یا رسول اللہ اور یا بنی اللہ کہہ کر انہیں پکارا کریں جس سے عظمت و شرف اور تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو۔ حق تعالیٰ کو اتنی بات بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے حبیب کو یا رسول اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارے۔ اور طرفہ یہ ہے کہ خود حق تعالیٰ نے بھی تمام قرآن شریف میں حضرت کو نام کے ساتھ کہیں خطاب نہیں فرمایا۔ بلکہ جب بھی خطاب کیا یا ایہا النبی وغیرہ صفات کمالیہ کے ساتھ ہی انہیں خطاب کیا۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ کمال درجہ کی عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں پر ظاہر کرنا حق تعالیٰ کو منظور ہے۔ ورنہ وہی حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے اولوالعزم کو ان کی جلال شان کے باوجود نام ہی کے ساتھ خطاب فرماتا ہے۔

اس کے بعد حضرت فاضل مصنف نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک عجیب غریب نکتے کا افادہ فرمایا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے :

یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ قرآن شریف میں گویا ایک طرح کا التزام نعمت نبوی کا رکھا گیا ہے۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو پکارا جائے وہ اپنی ذات کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ اب اگر کسی کو صرف اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے تو اس سے صرف اتنا ہی مقصد حاصل ہوگا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے گا لیکن اگر اس کے کسی وصف خاص کے ساتھ پکارا جائے تو توجہ کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت و تعریف کا اظہار بھی ہو جائے گا۔

اس تمہید کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر پکارنے سے جہاں یہ مقصد حاصل ہوتا ہے کہ جسے پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو جائے وہیں دوسرا مقصد یہ بھی حاصل ہوگا کہ ہر پکار میں حضور کی نبوت و رسالت کا بھی اظہار ہوتا ہے گا جو حضور کے جملہ اوصاف میں سب سے بڑا وصف ہے بلکہ جملہ اوصاف و کمالات کا مدار وہی ہے۔ (صفحہ ۲۹)

ایک اعتراض اور اس کا جواب

حضرت فاضل مصنف نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں ایک اعتراض اور اس کے جواب میں ہدایت شاندار بحث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

یہاں ایک اعتراض کی گنجائش نکلی سکتی ہے کہ ابو امامہ ابن سہیل سے جو حدیث نسائی ۱۱۱۱ بن ماجہ ترمذی، امام احمد ابن حنبل، حاکم اور بیہقی نے روایت کی ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بیہقی نے شرط پر ہے۔ اس میں یہ واقعہ

نقل ہوا ہے کہ جس زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحت خلافت پر جلوہ فرما تھے، ایک صاحب ان کی خدمت میں کسی ضرورت سے ہر روز حاضر ہوتے تھے لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔

ایک دن انھوں نے یہ واقعہ حضرت عثمان ابن عفیف سے بیان کیا۔ انھوں نے مقصد کی کامیابی کے لئے انھیں ایک نعل بنایا اور کہا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو اور دعا کے بعد اپنا مقصد عرض کرو۔ خدا نے ہا ہا تو تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَ اَتُوْجِّعُ اِلَیْكَ بِسَبَبِکَ مُحَمَّدٍ
صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بِیْیَ الرَّحْمٰتِ یَا مُجْتَبٰی اِنِّیْ
اَتُوْجِّعُ بِکَ اِلٰی رَبِّیْ فَاَحَیِّتِیْ لِتَقْضٰی لِیْ
فَسْتَجِبْ لِّیْ۔

اس دعا کا ترجمہ یہ ہے:

یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کے بارے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری کی جائے۔ تو آپ میرے بارے میں خدا کے حضور سفارشیں کر دیجئے۔

چنانچہ انھوں نے اسی ترکیب کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی وہ ان تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ دربان نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت عثمان نے پورے اعزاز و تکریم کے ساتھ انھیں اپنی مسند پر بٹھایا اور فوراً ان کی حاجت پوری کر دی۔ اور فرمایا کہ آئندہ تمہیں کسی طرح کی حاجت پیش آئے تو سیدھے میرے پاس آجا یا کرو۔ اُسی دن وہ صاحب حضرت عثمان ابن عفیف کے پاس گئے اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا! آپ کو جزا کے فیروں سے۔ آپ کی سفارش سے آج حضرت عثمان غنی نے میری حاجت پوری فرمادی اور وہ میرے اوپر اتنے مہربان ہو گئے

کہ آئندہ کے لئے بھی میرا راستہ کھل گیا۔

حضرت عثمان ابن حنیف نے فرمایا کہ میری تو ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے اس لئے سفارش کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سارا اثر اسی نماز کا ہے جس کی ترکیب میں نے آپ کو بتائی تھی۔

کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ حضور کی خدمت میں ایک تائبینا حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں بینا ہو جاؤں حضور نے اسے اسی نماز کی تلقین فرمائی تھی۔ جیسے ہی اس نے دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا مانگی ابھی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اسی وقت سے حاجت براری کے لئے یہ نماز مسلمانوں میں رائج ہو گئی۔

حضرت امام سخاوی نے اپنی کتاب انقول البدیع میں اس نماز کے بارے میں یہ اعراض نقل کیا ہے کہ نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں لفظ الحمد کے ساتھ حضور کو ندا کیا جاتا ہے جبکہ قرآن حکیم کی رو سے نام کے ساتھ حضور کو پکارنے کی ممانعت ہے۔

انہوں نے اس اعراض کا جواب یہ دیا ہے کہ چونکہ اس نماز اور دعا کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس لئے دعا کے الفاظ میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس لئے بھی وہ مناسب نہیں ہے کہ خود نماز کی تاثیر کے ساتھ ان الفاظ کا گہرا تعلق ہے کہ یہ الفاظ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں۔ (۲۵۵)

ساتویں آیت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	بِأَمْرِهِ
وَلَا تُدْرِكُهُ الْبَصَرُ	وَلَا يَكُنْ لَكُمْ دُونَهُ
وَلَا يَكُنْ لَكُمْ دُونَهُ	وَلَا يَكُنْ لَكُمْ دُونَهُ

تشریح

اس آیت کو میری شان نزول یہ ہے کہ یہودی مذہب کے لوگ جب حضور سے گفتگو کرتے تو حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے سراسر اعنا کہا کرتے تھے۔ جس کا مطلب

یہ ہوتا تھا کہ حضور ہماری رعایت فرمائی۔ یعنی اچھی طرح بات ذہن نشین کرادیں چنانچہ انہیں دیکھ کر صحابہ کرام بھی حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے راعنا کہنے لگے۔ لیکن یہودیوں کے یہاں ہر اھٹا کا لفظ گالی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا تھا اور یہودی راعنا کے لفظ سے بھی مراد لیتے تھے۔ اس بنیاد پر حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم راعنا کے بجائے اذظف ناکہا کرو یعنی ہماری طرف نگاہ کرم مبہد دل فرمائیے۔ یعنی وہ لفظ ہی ترکہ کر دو جس میں توہین کا بھی ایک پہلو ہے۔

جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اس لفظ میں امانت کا مفہوم بھی شامل ہے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کی زبان سے بھی یہ کلمہ سنو اس کی گردن مار دو۔ اس کے بعد پھر کسی یہودی نے اس کلمہ کا استعمال نہیں کیا۔

اب اس آیت کو یہ کہ ذہل میں فاضل مصنف کے قلم حقیقت رقم سے نکلے ہوئے یہ گنہگارے گرانایہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

ہر چند صحابہ کرام اس لفظ کو نیک نیتی سے تعظیم کے محل میں استعمال کیا کرتے تھے مگر چونکہ دوسری زبان میں یہ گالی تھی اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے استعمال سے منع فرما دیا۔ اب یہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس لفظ میں کناہٹ بھی توہین نہ تھی صرف دوسری زبان کے لحاظ سے استعمال اس کا ناجائز ٹھہرا تو وہ الفاظ ناشایستہ جن میں مراحتہ حضور کی کسر شان ہو کیونکر جائز ہوں گے۔ (ص ۲۱۲)

فاضل مصنف کا یہ دوسرا بہرہ الحکات بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے:

صرف یونین کو مخاطب کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے الفاظ نیک نیتی سے بھی استعمال کرنا درست نہیں۔ پھر منہ اس کی یہ ٹھہرائی تھی کہ جو شخص یہ الفاظ کہے خواہ کافر ہو یا مسلمان اس کی گردن مار دی جائے۔ بالفرض کوئی مسلمان بھی یہ لفظ کہتا تو اس وجہ سے کہ وہ

بیدار ہوتی اور آپ گناہی رسول کے لئے خطر بن گئے ہوتے تو ایک پورے مصنف کے قلم کی
لوک سے حسرتوں کا یہ خون نہیں ٹپکتا۔

آٹھویں آیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّبِعُوا الْبَيْتَ النَّبِيِّ إِذَا
أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِهِ
غَيْرَ نَاطِرِينَ إِنَّكَ وَلَكُمْ
رِزْقًا وَجَدْتُمْ مَا دَخَلُوا
إِذَا أَفْتَحْتُمْ فَنَافِثَتُمْ فَادْخُلُوا
لَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ
ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى السَّيِّئِ
فَيَسْتَفْهِمُ مَن لَّمْ يَلْمُ
لَا يَسْتَفْهِمُ مِنَ الْعَقْلِ ۝

اسے ایمان والو! نبی کے گھر میں صرف
اس وقت جاؤ جب تمہیں بلا جائے
اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کا
انتظار نہ کرو۔ لیکن جب تمہیں بلایا
جائے تو جاؤ اور جب کھا چکو تو
منتظر ہو جاؤ اور باتوں میں دل
لگائے ہوئے وہاں مت بیٹھو۔
کیونکہ اس بات سے نبی کو
اذیت پہنچتی ہے اور وہ فرط حیا
ست کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ
حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا۔

تشریح

اس آیت کریمہ میں بھی صحابہ کرام کو نبی کے کاشانہ اقدس میں داخل
ہونے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن صرف روزہ و نماز
اور عبادات کے احکام سکھانے کے لئے اترا ہے۔ منصب نبوت کا ادب و احترام اس
کا موضوع سخن نہیں ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب فاضل مصنف کی تحریر کے مطالعہ
سے اپنی آنکھیں کھلادیں گے۔ آیت کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں:

ایک بار بعض صحابہ کھانا کھانے کے بعد آنحضرت کے دروازے پر
میں تھوڑی دیر ٹھہرتے رہے جیسا کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔

ان کی وجہ سے حضور نہ اپنے مشاغل میں مصروف ہو سکے اور نہ مروت سے کچھ فرما سکے۔ غرض یہ کہ یہ بات کسی قدر گرائی خاطر کا باعث ہو گئی۔ اور اس کے فوراً ہی بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بات سے حضور کو گرائی خاطر مبارک ہو یا کسی قسم کا ملال ہو حق تعالیٰ کو کمال ناپسند اور نہایت ناگوار ہے۔

شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قرآن شریف صرف توحید اور احکام معلوم کرانے کے لئے نازل ہوا ہے مگر یقین ہے کہ جب ان آیات میں غور و تأمل کیا جائے گا تو ضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ قرآن شریف علاوہ ان احکام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آداب سے بھی روشناس کراتا ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ گرائی خاطر کا لحاظ حق تعالیٰ کو اس قدر ہے تو وہ باتیں جو سر اسر کسر شان کی ہیں کس قدر غیرت الہی کو جو شش میں لاتی ہوں گی۔ (ص ۲۱۶)

تعظیم و ادب کے سلسلے میں حضور پاک کی عملی تعلیمات

دین میں تعظیم و ادب کی اہمیت و ضرورت پر قرآن کی آیات کو ہم سے استدلال کرنے کے بعد اب حضرت فاضل مصنف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے چند ایسے نمونے پیش کر رہے ہیں جس سے ثابت ہو جائے کہ تابعین احترام چیزوں کا ادب اور تعظیم اللہ پاک کا حکم بھی ہے اور رسول پاک کی سنت بھی۔ اس موضوع پر حضرت مصنف نے چار حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔

پہلی حدیث

دارقطنی کتاب المیتہ میں حضرت ابو جہم سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشری سے فارغ ہو کر پہر چلنے کی طرف سے تشریف لارہے تھے کہ میرا آستانا مانا ہو گیا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ حضور نے جواب دینے میں توقف فرمایا یہاں تک کہ تیمم کرنے کے بعد حضور نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ جواب دینے سے سوا اس کے اور کوئی چیز مانع نہ تھی کہ میں با وضو نہ تھا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ اِنَّهُ لَكَ يَمْنَعُنِي اَنْ اُرَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ اِنَّ اَيَّكُمْ اَكُنَّ عَلَى طَهْرٍ۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں :

نکاح ہر ہے کہ لفظ و علیکم السلام کچھ آیت قرآنی نہ تھی جسے پڑھنے کے لئے پلمارت کا اہتمام ضروری تھا۔ اگرچہ حدیث اصغر سے

طہارت آیت قرآنی کی تلاوت کے لئے بھی شرط نہیں ہے۔ لیکن چونکہ سلام حق تعالیٰ کا نام ہے اس وجہ سے بلا طہارت اسے زبان پر جاری کرنے سے ناہل فرمایا۔ گویا اس سے اس بات کی تعلیم بھی مقصود تھی کہ ایسے امور سے گواہی کے کرنے کی اجازت چودہ احزاب کرنا اولیٰ اور انسب ہے۔

۲۲۵

دوسری حدیث

سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ قوم یہود کے چند اشخاص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست پیش کی کہ تھوڑی دیر کے لئے تعین تک تشریف لے چلیں جو مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ چنانچہ حضور وہاں تشریف لے گئے اور بیت بدر اس میں قیام فرمایا۔ حضور کے لئے ان لوگوں نے ایک مسند بچھا رکھی تھی جس پر حضور جلوہ افروز تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا اصل مدعا پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوم میں سے کسی شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس بارے میں آپ حکم صادر فرمائیں کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ اس درخواست کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو رات منگو آئی جائے۔

جب وہ لوگ تو رات لے کر آگئے تو حضور مسند سے نیچے اتر آئے اور تو رات کو مسند پر رکھ دیا کہ میں تجھ پر اور تیرے اتارنے والے پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے اندر جو بڑا عالم ہو اسے بلا لاد۔ چنانچہ ایک جوان آیا اور اس نے تو رات سے ثابت کر دیا کہ یہودی مذہب میں زانی کو سنگسار کرنے کی سزا ہے۔ یہودی اس سزا کا انکار کرتے تھے۔ (۲۲۵) اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فاضل مہنف ارشاد فرماتے ہیں :

باوجودیکہ اس زمانے میں تو رات تحریت و تعجیل سے خالی نہ تھی لیکن حضور نے اس کا بھی احترام کیا کہ خود مسند سے نیچے اتر گئے اور تو رات کو مسند پر رکھ دی۔ (۲۲۵)

تیسری حدیث

مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے صاحب کنز العمال نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ہم میکہ معظمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے۔ اس وقت عین کعبہ شریف میں اور اس کے اطراف وجانب میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔ حضور نے انھیں حکم فرمایا اور سارے بت سرنگوں ہو گئے۔ پھر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جَاءَ الْحَقُّ وَكَشَ هُنَّ الْأَبْطِلَ إِنَّ الْأَبْطِلَ كَانَ شَرًّا هُوَذَا

اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھی۔ اس موقع پر دیکھا کہ وہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کی تصویریں دیواروں پر اس طرح بنائی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں خیر ہے جس کے ذریعہ کفار خال لیا کرتے تھے۔

حضور نے یہ تصویریں دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا قَاتِلْهُمْ اِنَّهُمْ مَا كَانُوا اَبْرَٰهِيْمَ يَسْتَفْسِمُوْهُ بِاَنَّهُمْ شَرُّ نَحْرٍ۔ اللہ ان تصویر بنانے والوں کو ہلاک کرے، حضرت ابراہیم خیروں سے خال نہیں لیتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے زعفران ملگوا کر ان تصویروں پر پوت دیا جس سے تصویریں چھپ گئیں۔

اب اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کی یہ ایمان افروز عبارت چشم عقیدت سے پڑھئے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

ظاہر ہے کہ یہ تصویریں بھی بتوں ہی کی قطاریں تھیں جن کی توہین کا حکم صادر ہو چکا تھا۔ علاوہ ازیں ان تصویروں کو ان حضرات سے نسبت ہی کیا تھی وہ تو چند احمقوں نے اپنی طبیعت سے جس طرح چاہا بنا لیا تھا۔ مگر اتنی بات ضرور تھی کہ ان حضرات کا نام ان زنی تصویروں کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا جس کا لحاظ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹا یا بھی تو معطر زعفران سے — در نہ

مٹانے والی چیزوں کی وہاں کچھ کمی نہ تھی۔

سبحان اللہ! کس قدر پاس ادب تھا کہ جہاں بزرگوں کا نام آگیا پھر وہ چیز کسی درجہ کی باطل ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی ایک طرح سے ادب کی رعایت کی گئی۔

اب مقام غور ہے کہ جب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مرتبہ حق تعالیٰ کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء سے بڑھا ہوا ہے ایسی بے اصلی چیزوں کے ساتھ بھی صرف نام کا لحاظ کرتے ہوئے ادب کی رعایت فرمائی تو ہم آخری زمانے کے مسلمانوں کو کس درجہ کا ادب ان آثار کے ساتھ کرنا چاہیے جن کا بطور واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا لاکھوں مسلمانوں کے عقیدوں سے ثابت ہے۔

اور اگر بالفرض حضور کی طرف ان آثار کی نسبت صحیح بھی نہ ہو تو کم از کم اس کا تو لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہاں حضور کی نسبت تو ہے۔ اور طرہ تماشایہ ہے کہ بجائے نادم ہونے کے لوگ اسی عقیدہ والوں کو الٹا مشرک بناتے ہیں۔ (صفحہ ۲۳)

پوتھی حدیث

صحابہ مسند میں حضرت ابوالیوب انصاری سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع حاجت کے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور اس کی طرف پیٹھ کرو۔ اور دوسری حدیث میں جسے صاحب کنز العمال نے حضرت مراقہ ابن مالک سے روایت کی ہے، جس میں حضور نے اس حکم کی علت کھول کر بیان کر دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رفع حاجت کے لئے پیٹھ تو اسے چاہیے کہ وہ قبلہ کی سمت کا احترام کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے۔ پھر اسی کنز العمال میں ایک حدیث مرسلاً بھی ہے جس میں حضور نے ارشاد

فرمایا ہے کہ جو شخص بھول کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پینٹا بکرنے لگے یا پھر یاد آئے ہی قبلہ کی تعظیم کے خیال سے رخ پھیر لے تو اس شخص سے پہلے اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

اب ان حدیثوں کے ذیل میں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حقیقت رقم سے علم و عرفان کے جو گلی بولے کھلائے ہیں اس کی خوشبو سے اپنا دماغ معطر کیجئے۔
ارشاد فرماتے ہیں :

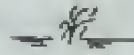
اگر عقل نارسا سے کام لیا جائے تو یہ بات کبھی سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ ان حالتوں میں قبلہ کی طرف منہ یا پٹھ کرنا کیوں مستحکم ہو۔ خصوصاً اس مقام میں جہاں سے کعبہ شریف سینکڑوں ہزاروں کوس کے فاصلے پر ہو۔ اگر اس مقام پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ کعبہ شریف از قسم جمادات ہے۔ اس کی طرف صرف نماز میں متوجہ ہونا انتقال امر کے لئے کافی تھا لیکن ہر وقت اس کی تعظیم دل میں جمائے رکھنا اور حالت نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں بھی اس کا ادب ملحوظ رکھنا کیا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں عوامیوں کی سمجھ کو کچھ دخل نہیں ہے۔ جو لوگ آداب کی حقیقت اور اس کے تقاضوں سے واقف ہیں ان کی طبیعت خود گواہی دے گی کہ فضیلت و شرافت والی چیزوں کے ساتھ ہر حالت اور ہر وقت میں خواہ قریب ہوں یا بعید مؤدب رہنا ضروری ہے۔ (ص ۲۲۸)

عبارت کا یہ حصہ بھی چشم البصیرت اور دیدہ عبرت سے پڑھنے کے قابل ہے :

جب بہت الشہ شریف کو یہ سبب شرافت یا رتبہ حاصل ہوا کہ ہر نزدیک اور دور والے پر اس کا ادب ضروری تھا یا کیا تو جسے

ذرا بھی نور بصیرت حاصل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ خاص جیب
 رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آداب کی کس قدر
 ضرورت ہوگی۔

(ص ۲۲۹)

بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اور اکابر امت کے شیوہائے ادب

اس عنوان کے تحت حضرت فاضل معتمد نے احادیث و سنیہ کی مستند کتابوں سے ایسے ایسے واقعات جمع کئے ہیں کہ انھیں پڑھنے کے بعد ایمانی احساس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اور آدمی شرم سے باقی پانی ہو جاتا ہے کہ منصب رسالت کے آداب کی جن نراکتوں کو صحابہ کرام اور اکابر امت نے برت کر دکھایا آج ہم ان سے واقف تک نہیں ہیں عمل کرنا تو بڑی بات ہے۔

اور یہ واقعات ان لوگوں کی پشت پر ایک عبرتناک تازہ بانہ سے کم نہیں ہیں جو تعظیم و ادب کے ہر موقع پر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضور نے کہیں اس کا حکم دیا ہو تو کتابوں میں دکھائیے۔ ہم ان سے جواباً عرض کریں گے کہ صحابہ کرام اور اکابر امت کے یہ واقعات جو آئے والے اوراق میں درج کئے جا رہے ہیں آپ انھیں غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس ادب و احترام کا انھوں نے مظاہرہ کیا تھا کیا حضور نے انھیں اس کا حکم دیا تھا؟

تلاش بسیار کے بعد بھی آپ کو اس کے بارے میں حضور کا کوئی حکم نہیں ملے گا۔ سو اس کے صحابہ کرام اور اکابر امت نے ہر موقع پر خود اپنے ایمان کا تقاضا محسوس کیا اور اسے پورا کیا۔ لیکن جہاں سرے سے ایمان ہی کا فقدان ہو وہاں ایمان کا تقاضا محسوس کرنے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔

اب دل کے اضلاع کے ساتھ جہنم عقیدت و اکر کے ان واقعات کا مطالعہ کیجئے:

عام صحابہ کا شیوہ ادب

صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی والہانہ عقیدت و محبت تھی اس کے ثبوت میں مصنف کتاب نے کفار قریش کے ایک نمائندے کی زبانی جو ولولہ انگیز شہادت پیش کی ہے، وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جذبہ شوق کی استغلوں کے لئے ایک نوبت جانفز ہے۔

راویان حدیث بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صنادید قریش نے غزوہ نام کے ایک جہاندیدہ شخص کو حالات کا جائزہ لینے کے لئے اپنا نمائندہ بنا کر وادی حدیبیہ میں بھیجا۔ اس نے ہر رخ سے حضور کے لشکر کا جائزہ لیا، قدم قدم پر صحابہ کرام کی جان نثاری اور والہانہ جذبہ وادھگی کے بھی اس نے مناظر دیکھے۔ جب وہ واپس لوٹ کر مکہ گیا تو صنادید قریش کے سامنے جن الفاظ میں اس نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ آپ زور سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اس نے کہا کہ :

”اے میری قوم! قسم ہے کعبہ کے پروردگار کی کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں۔ قیصر و کسریٰ جیسے مہر و جہروت والے مسلطین کی پیش گاہوں میں بھی گیا ہوں لیکن جس والہانہ محبت کے ساتھ محمد کے اصحاب محمد کی تعظیم کرتے ہیں اس کی مثال میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنی ناک صاف کرنے ہیں تو ان کے اصحاب اسے اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور اسے اپنے جسم اور منہ پر ملتے ہیں اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لئے ہر شخص ایک دوسرے پر سبقت کرتا ہے۔ اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو اعضاء وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے اسے حاصل کرنے کے لئے صحابہ اس طرح ایک دوسرے پر گرتے ہیں کہ جیسے جنگ و جدال کی نوبت آجائے گی۔ اور صحابہ کے دلوں پر محمد کی ایسی ہیبت چھائی رہتی ہے کہ کوئی آنکھ بھر کر انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ (المواہب اللدنیہ)

اس واقعہ میں قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام کو حضور نے حکم دیا تھا کہ جب میں ناک صاف کروں تو اسے اپنے ہاتھ پر سہ کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیا کرو۔ اور جب میں وضو کرنے کے لئے بیٹھوں تو آشفقہ حلال برداؤں کی طرح میرے گرد جمع ہو جایا کرو اور قبل اس کے کہ میرے اعضائے وضو سے ٹپکتا ہو اپنی تہ میں ہرگز سے تم اسے اپنے ہاتھوں پر روک لو اور اپنے چہرے اور جسم پر ملو۔ بلکہ یہ سارا ہنگامہ شوق صحابہ کرام کا خود اپنا ہر پاکیا ہوا تھا۔ اس کے سچے نہ خدا کا کوئی حکم تھا نہ رسول کا۔ جو کچھ بھی تھا وہ خود ان کے ایمان بالرسول کا تقاضا تھا جس کے سمجھنے میں نہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور نہ نفس کی کوئی شرارت درمیان میں حاکم ہو سکی۔

اور یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ حضور کے حکم کے بغیر صحابہ کرام کے دایہا نہ جذبہ کا یہ مظاہرہ اگر حرام و ناجائز ہوتا تو حضور یقیناً اپنے صحابہ کرام کو اس سے روک دیتے لیکن حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضور نے صحابہ کرام کو اس طرح کے اظہار عقیدت سے منع فرمایا ہو۔

ان ساری باتوں سے یہ حقیقت انجمنی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نہ بھی حکم دیں جب بھی عقیدت و تعظیم کا تقاضا پورا کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تعظیم و عقیدت کا وہ عمل جو کسی حکم مخصوص سے متصادم نہ ہو حضور کی طرف سے اس کی عام اجازت ہے۔

جالتوروں کا شیوہ ادب

سنن احمد اور نسائی کے حوالہ سے مواہب لدنیہ میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کسی انصاری کے پاس ایک اونٹ تھا جس کے ذریعہ وہ اپنے بارگ میں پانی پٹایا کرتے تھے۔ ایک بار اس کا دماغ خراب ہو گیا اور ایسا بگڑا کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاسکتا تھا۔ اسی درمیان میں وہ انصاری ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے بگڑنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کھیت اور بارگ مر چھا

رہے ہیں۔

یہ قصہ سن کر حضور اپنے صحابہ کے ساتھ اس بارغ میں تشریف لے گئے۔ جب حضور اونٹ کی طرف بڑھنے لگے تو انصاری نے عرض کیا۔ حضور! یہ اونٹ پاگل کتے کی طرح خطرناک ہو گیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا: لَیْسَ عَلَیَّ مَخْطَئُہٗ بِاَسْءٰی مَجْہِ اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جبرہی اونٹ نے حضور کو اپنی طرف تفریق لاتے ہوئے دیکھا وہ تیزی سے دوڑا اور حضور کے آگے سجدہ رہ کر ہو گیا۔ حضور نے اس کی پیشانی کا بال پکڑا جس سے وہ بالکل مسخ ہو گیا۔

یہ حدیث حضرت جابر سے بھی مروی ہے۔ ان کی روایت میں بیان واقعہ کے بعد میں اتنا اضافہ ہے کہ حضور کے سامنے اونٹ کا سجدہ رہ کر ہوتا دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا کہ حیوانات و بہائم کے مقابلے میں ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے جواب دیا کہ کبھی بشر کو جاکر نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کرے۔

اس حدیث کے ذیل میں فاضل دہنفت کا یہ شاندار تبصرہ بڑھئے۔

جس کے پاس عقل سلیم اور فہم مستقیم ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کس قدر عظمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو اُم کے پیش نظر تھی کہ وہ حضور کو سجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جس میں کمال درجہ کا تدلل ہے۔

عبادت کا یہ ٹکڑا بھی چشم بصیرت سے بڑھنے کے قابل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی قسم کی عظمت جیسی صحابہ کے دلوں میں تھی ایک مدت تک مسلمانوں کے قلوب میں رہی مگر افسوس کہ چند روز سے پھر وہی مساوات کا خیال آخری زمانے کے بعض لوگوں کے سروں میں سما یا اور گویا یہ فکر شروع ہوئی کہ وہ سب

باقی جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے تازہ ہو جائیں۔ کہیں لائٹا آنا
 بَشَرًا مِّنْكُمْ میں غور و خوض ہوتا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم
 لوگوں کو حضرت نے سبائی کہا ہے اس لئے حضرت بڑے سبائی
 ہوئے۔ اب اس خیال نے یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ آیات و احادیث
 منتخب کی جاتی ہیں جن سے ان کے زعم میں منقصت نشان نکلتی ہے۔
 اور وہ احادیث جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہِ قرآن کچھ
 کہا ہے حضور کی کسر شان کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔ ص ۱۹

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار انہوں
 نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ ادا کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مرحمت
 فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا:

لَا تَشْسَانَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ

میرے سبائی! اپنی دُعا میں ہمیں یاد رکھنا

حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد میرے نزدیک اتنا گراں بہا
 تھا کہ اس کے مقابلے میں تمام روئے زمین کی سلطنت بھی ایچ تھی۔
 یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مصنف کتاب نے اُس گستاخ فریقے پر اتنی
 کاری ضرب لگائی ہے جو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ہمسری
 کا خواب دیکھتا ہے کہ وہ تھلا اٹھیں گے ارشاد فرماتے ہیں:

حضور کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص کے دل کی وہ حالت ہوئی کہ
 بیان سے باہر ہے اور اس زمانے کے کچھ لوگ اس حدیث شریفہ
 سے یہ معنی نکالیں گے کہ اخوت و ہم اضافی ہے۔ زمانہ کے تقدم اور
 تاخر سے اگر کچھ فرق ہے تو صرف بڑے اور چھوٹے کا ہے یعنی حضرت

بڑے بھائی ہوئے اور ہم چھوٹے بھائی۔ نعوذ باللہ من ذلک

اس کے بعد فرماتے ہیں :

ایسے شخص کو اس حدیث شریف سے اسی قدر حصہ ملا کہ سر
میں ہمسری کا سودا سلایا اور یہ خیال آگے بڑھتے پڑھتے یہاں تک
پہنچ گیا کہ اِنْ لَنْ نُّمِیْزَ الْاَوْلَیَّیْنَ فَمِنْ لَّکُمْ تَنْکِحُ تک پہنچا دیا۔ اب یہ شخص اُسی
دھن میں جوگا کہ جہاں خود پہنچا ہے اور وہ کو بھی وہیں پہنچا دے۔
شاید اس کے خیال میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی کہ ہم کہاں
اور شانِ رحمتہ للعالمین و مسید المرسلین کہاں

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

سلاطین اپنے خادموں اور غلاموں کو بھائی کہہ دیا کرتے ہیں
بلکہ خود احادیث میں وارد ہے کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔
اگر بادشاہ کے کہنے سے خدام اور غلام اپنے آقا کو بھائی سمجھ لگیں
تو وہ نہایت بے ادب اور احمق سمجھے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ باوجود اپنی قرابت اور جلالتِ شان کے اپنے آپ کو حضور کا
عبد اور غلام کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ مستدرک میں حاکم نے حضرت
سعید ابن المسیب سے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے۔

اگر کسی قرابت کا اطلاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درست
ہوتا تو وہ والد اور پدر بزرگوار کا تھا کہ ان کی ازواج مطہرات کو
حق تعالیٰ نے امہات المؤمنین یعنی مسلمانوں کی ماں قرار دیا ہے لیکن
اس کے باوجود حق تعالیٰ نے اس قرابت کی بھی نفی فرمادی جیسا کہ قرآن
کی اس آیت کریمہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالٍ کُنْہ سے
ظاہر ہے یعنی محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ (ص ۱۵۵)

حضرت ابو بکر صدیق کا شیوہ ادب

بخاری شریف میں یہ حدیث حضرت سہیل ابن سعد ساحدی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو میں دو قرین کے درمیان صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے۔ حضور اسی قبیلہ ہی میں تشریف رکھتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اذان کے بعد جب جماعت کا وقت ہوا تو مسجد نبوی شریف کے مؤذن نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے اقامت پڑھی۔ حضور کی غیر موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق امامت کے لئے آگے بڑھ گئے اور نماز شروع کر دی۔

اسی درمیان میں حضور تشریف لائے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ جب نمازوں نے حضور کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو خیردار کرنے کے لئے ہاتھ سے دستک دینے لگے۔ جب حضرت ابو بکر نے دستکوں کی آواز سنی تو گونہ چشم سے دیکھا کہ حضور ان کے پیچھے صف میں کھڑے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی خود اود پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے انھیں اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔

اس پر انھوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور حضور کی طرف سے اس عزت افزائی پر خدا کا شکر ادا کیا اور پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضور امامت کے منصب پر تشریف لے گئے۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو بکر صدیق سے دریافت فرمایا کہ جب میں نے خونقبین حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو تو تمہیں اس حکم کی تعمیل سے کونسی چیز مانع ہوئی؟

حضرت ابو بکر نے جواب میں عرض کیا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہرگز اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے امام بن کر کھڑا ہو۔

اس واقعہ کا ظاہری پہلو واضح طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی لیکن اس کے باوجود وہ نافرمان نہیں کہے جاتے بلکہ حضور کے سب سے بڑے تابعدار کہے جاتے ہیں۔ آخر اس کی

وجہ کیا ہے ؟

آپ گہرائی میں اتر کر سوچیں گے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی کہ نافرمانی سے جو حکم دینے والے کی تحقیر ظاہر ہوتی ہے اس لئے نافرمانی کو برا سمجھا جاتا ہے اور اسی کے بالمقابل فرمان برداری سے جو حکم دینے والے کی تعظیم نکلتی ہے اس لئے فرمان بردار کو اچھا کہا جاتا ہے۔

لیکن اگر کسی مقام پر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے اور نافرمانی سے حکم دینے والے کی عظمت ظاہر ہوتی ہو تو ایسی نافرمانی جائز ہی نہیں بلکہ قابلِ تحسین ہے جس کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہوتا ہے۔ انہوں نے بہنِ روشنی دکھلائی ہے کہ منصب رسالت کا ادب و احترام دین کی اساس ہے۔ جب تعظیم کی بنیاد پر حکم کی خلات و رزئی قابلِ تحسین عمل بن سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ تعظیم کا حکم محتاج حکم نہیں ہے بغیر حکم کے بھی تعظیم کی جائے گی۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شبوہ ادب

مسلم شریف میں حضرت برابر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن صلوات اللہ علیہ کی عبارت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے جب انہوں نے صلوات اللہ علیہ کی یہ سرخی لکھی کہ هٰذَا مَا كَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّكَ مَا كَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّكَ مَا كَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّكَ مَا كَانَتْ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّكَ۔ یہ وہ نکات ہیں جن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ تو کفار مکہ کے نمائندوں کی طرف سے اعتراض ہوا کہ اس کاغذ پر رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جاسکتا۔ کیونکہ اگر ہم ان کو اللہ کا رسول ہی مانتے تو ان کے ساتھ جنگ ہی کیوں کرتے۔ یہ سن کر حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور اس کی جگہ ابن عبد اللہ لکھو۔ حضرت علی نے جذبہ عقیدت میں سرشار ہو کر جواب دیا۔ مَا أَنَا بِإِسْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؟ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا سکوں۔ حضرت علی کا یہ جواب سن کر حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو قلمزد کردیا اور اس کی جگہ پر ابن عبد اللہ لکھا۔

اب ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف نے علم و عقیدت

کے جو جو چہرے ہیں ان کی چمک سے اپنی بعیرت کا نور بڑھائیے۔ ارشاد
فرماتے ہیں:

اب تعین نظر کی ضرورت ہے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو پیچھے ہٹنے سے منع فرمایا اور حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کو رسول اللہ کا لفظ مٹانے کا امر فرمایا تھا مگر
ان دونوں حضرات سے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی۔ حالانکہ حق تعالیٰ کا
صاف و صریح ارشاد ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول تمہیں جس بات کا حکم کریں اسے
کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے باز رہو۔ اور دوسری آیت
میں ارشاد باری ہے کہ کسی مسلمان مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم صادر ہو جائے تو وہ اس
سے ہر تابی کریں۔

یہاں ایک غلجبان پیدا ہوتا ہے جس کے ازالہ کے لئے تعین نظر
درکار ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات
سے عدول حکمی عمل میں آئی اور وہ بھی اس موقع پر جبکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نفس نفیس موجود ہیں اور مدبر و حکم سے
رہے ہیں۔

اور اس بات کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ان حضرات میں گویا
سر تابی کا مادہ ہی نہ تھا کہ ایک اشارے سے پر جان وید ہتا ان کے
لئے کچھ بڑی بات نہ تھی۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ عدول حکمی
خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف تھی کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو خود
حضور انہیں تنبیہ فرماتے بلکہ کوئی آیت نازل ہو جاتی۔

اب اس غلجبان کا ازالہ اسی طرح کیا جاسکتا ہے کہ ان حضرات کا
پاسس ادب جو اپنے دل سے غنا وہ ایسا با فردغ تھا کہ اس کے مقابلے

میں عدول تھی قابل التفات نہ ہوئی۔

اب ذرا سورت حال کی کشمکش کا اندازہ لگائیے کہ ایک طرف پانچوں انبیاء سید المرسلین آئے مانتے حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف دل پر ادب کا اس قدر تسلط ہے کہ کہ تعمیل حکم کے لئے نہ ہاتھ پائی دیتے ہیں نہ پاؤں میں حرکت ہوتی ہے۔ آخر ان دونوں ضد یقین کو ادب کی مشیر وہی کرنا پڑتا ہے جو ادب کا مقتضا تھا۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جب نصِ قطعی کے مقابلہ میں ادب ہی کو ترجیح ہوئی تو دین میں ادب کا مقام کتنا بلند ہے۔ (حصہ ۲۳)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شبوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ جس دن سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اپنا دامن ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اس دن سے آج تک میں نے اپنے دامن ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔

اور کنز العمال ہی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ ایک دن حضور کسی بارغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مکان میں دونی افزہ ہوئے۔ اسی درمیان دروازہ سے پر ایک شخص نے دستک دی۔ حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو جنت کی بشارت دو۔ اور یہ خبر بھی دیدو کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلا تو دیکھا تو دروازہ پر حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر کسی آنے والے نے دروازہ سے پر دستک دی، حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو جنت کی بشارت دو اور اسے اس کی بھی خبر کرو کہ میرے بعد اسے میرا

خلیفہ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ حضور نے حضرت انس کو حکم دیا کہ دروازہ کھول دو اور دستک دینے والے کو اسے جنت کی بشارت دو اور اسے یہ خبر بھی پہنچا دو کہ عمر کے بعد وہ خلیفہ ہوں گے اور وہ قتل کئے جائیں گے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عثمان کھڑے ہیں۔ وہ اندر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں کبھی کسی گانے بجانے کی محفل میں شریک نہیں ہوا اور نہ میری زبان کبھی جھوٹ پر آمادہ ہوئی۔ اور جس دن سے میں نے اپنا داپنا ہاتھ حضور کے دست مبارک میں دیا اس دن سے آج تک اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ حضور نے فرمایا۔ یہی بات ہے عثمان۔ یعنی انہی خوبیوں کی وجہ کی وجہ سے بارگاہ خداوندی میں تمہاری مقبولیت ہے۔

ان دونوں حدیثوں کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ ایمان افروز نکات ملاحظہ فرمائیں جن سے دل کی گرہیں کھلتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

اب یہاں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا تھا اس میں کس قسم کا اثر دست مبارک کا رہ گیا تھا جس کی اس قدر رعایت کی گئی۔

باطن کا حال تو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس کے اہل ہیں لیکن ظاہر میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جسے عقل متوسط تسلیم کر لے۔ رہا اختلاف اس سے مان لینا تو وہ باطنی دوسری بات ہے۔ نفس کچھ بھی کہی کسی مسلمان سے یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے اس فعل پر اعتراض کر لے۔ اور فعل بھی کیسا جس پر خود مشاعرہ علیہ السلام کی رضامندی کی ہر گز ہوتی ہے۔ پھر

یہ بھی نہیں کہ اس قسم کا خیال صرف آپنی کا تھا بلکہ اس قسم کی باتیں اکثر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ الحاصل اگرچہ حقیقت اس کی معلوم نہ ہو سکی لیکن اعتقاد مان لینا بڑے گناہ کا جس چیز کو دست مبارک یا جسم شریف کے مس سے شرافت حاصل ہو گئی اس میں کسی نہ کسی طرح کی فضیلت ضرور آگئی۔

تبصرہ کا یہ حصہ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے :

پھر دوسری بحث طلب بات یہ ہے کہ شرک گاہ میں کوئی ایسی برائی رکھی تھی کہ وہاں شہرک ہاتھ لے جانا مذموم سمجھا گیا۔ اکثر احادیث و آثار سے تو یہی ثابت ہے کہ وہ بھی ایک عضو ہے دوسرے اعضا کی طرح۔

البتہ اس عضو میں اگر کوئی کراہت ہے تو وہ طبعی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس طبعی کراہت کو بھی ادب نے اتنا بڑھایا کہ شرعی کراہت سے بھی زیادہ اس کی جس بڑھ گئی اور ساری عمر وہ اس فعل سے بچتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ادب ایک ایسی چیز ہے کہ اپنا اثر دکھانے میں نہ وہ کسی امر کا منتظر ہے اور نہ کسی نظیر کا محتاج ! بلکہ اہل ایمان میں وہ ایک قوت راسخ کا نام ہے جو ادب کرنے والوں کو معظّم کے آگے جھکنے اور اس کا احترام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ (ص ۲۴)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شیوہ ادب

کنز العمال میں حضرت عبدالرحمن ابن ابی لیلیٰ سے منقول ہے کہ مدینہ میں ایک شخص کا نام محمد تھا۔ ایک دن حضرت عمرؓ کے گزر رہے تھے کہ انھوں نے سنا کہ محمد نام والے شخص کو ایک آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر چلتے چلتے وہ رک گئے اور اس شخص کو جس کا نام محمد تھا اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے نام کی وجہ سے نام پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس لئے آج سے میں تمہارا نام بدل رہا ہوں۔ اب آج کے بعد سے تم بجائے محمد کے عبدالرحمن کے نام سے پکارے جاؤ گے۔

اس درمیان میں حضرت عمرؓ کی نظر حضرت طلحہ کے بیٹے پر پڑی ان کا نام بھی محمد تھا۔ حضرت عمرؓ نے ان کا نام بھی بدلنا چاہا تو انھوں نے کہا کہ میرا نام حضورؐ نے محمد رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرؓ پر بد سکتہ طاری ہو گیا اور فرمایا اب تمہارا نام کوئی نہیں بدل سکتا۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف اپنی غیرت ایمانی کا جلوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد کو گالیاں دے کر جاننا انہیں مکارانہ ہوا مگر اصل واقعہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے نام لے کر گالی دی جس سے نام کی توہین کا سوال اٹھتا بلکہ اس نے تو اس کی ذات کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تیرے ساتھ خدا ایسا کرے ویسا کرے۔ اس سے نام کی توہین کیسے نکل آئی؟

اب اس کی اصل وجہ سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا نام محمد رکھو اس کی بے حرمتی مت کرو۔ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہوا کہ نام کی وجہ سے اس کی ذات میں

بھی کسی نہ کسی طرح کی شرافت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔

اگرچہ یہ بات عقل میں آئے والی نہیں ہے لیکن جب اس باب میں صراحت حدیثیں وارد ہیں تو اہل ایمان سے یہ گپ ہو سکتا ہے کہ حضور کے ارشاد کے مقابلے میں عقل کی منیں۔ ایمان تو اسی کا نام ہے کہ جو حضرت نے فرما دیا اسے بے چون و چرا مان لیا۔ اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو نہ ہا ورنہ عقل کو اس ارشاد کے آگے قربان کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ کسی چیز پر متبرک نام آنے کی وجہ سے اس چیز کا مکرم و محترم ہو جانا شاعر پاک علی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے۔

۲۶۲

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ورنہ پوہ

کثر اعمال میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ کیا آپ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا نہیں ہیں خلیفہ ہوں۔

جو ہری نے مختار الصحاح میں لکھا ہے کہ خلیفہ گھر کے اُس فرد کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ چونکہ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں اس لئے اگر اہل ادب آپ نے اپنے کو اس لفظ کا مصداق نہیں سمجھا اور اس لفظ کو ایک ایسے لفظ میں تبدیل کر دیا جس میں خلافت کا مادہ بھی باقی رہا اور ادب بھی ہاتھ سے نہیں گیا۔

اب اس واقعہ پر حضرت فاضل مصنف کا یہ حق افروزا اور باطل سوز تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

جب حضرت ابو بکر صدیق جیسے مسلم الثبوت خلیفہ راشد اپنے آپ کو حضور کا خلیفہ کہنے میں تامل کریں تو ان لوگوں کے حق میں ہم کو نسا لفظ استعمال کریں جو نہایت دلیری سے حضور کے ساتھ

بھائی کا رشتہ جوڑتے ہیں۔

معلوم نہیں اس برابر سے ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو وہ لوگ حضور کے برابر کرنا چاہتے ہیں تو حضور کے وہ فضا کل و خصوصیات جو کسی نبی مرسل کو نصیب نہیں ہوئے، ان کے اندر کہاں سے پیدا ہو جائیں گے۔

اور اگر اپنے برابر کر کے وہ حضور کی شان گھٹانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں پر ان کُنْ تُكْفَرُ اِنَّ تَبَشِّرُ قُلُوبَنَا کا مضمون صادق آتا ہے۔ غرض کسی طرف سے بھی اس کلمہ میں خیر کی راہ نہیں ہے۔ (ص ۲۳۲)

ایک ہی شیوہ ادب متعدد اکابر صحابہ کا

دلائل النبوة میں حضرت قتیبہ بنی کے متعلق یہ روایت نقل کی گئی ہے جن کی روایت حضور سے پہلے ہوئی تھی کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ مَسْئُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ! انھوں نے جواب دیا کہ هُوَ اَكْبَرُ مِنِّي وَ اَنَا اَسْئَلُ مِنْهُ۔ بڑے تو وہی ہیں البتہ میری عمر زیادہ ہے۔

اسی طرح کی روایت دلائل النبوة میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کی گئی۔ ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا تو انھوں نے بھی جواب میں کہا هُوَ اَكْبَرُ مِنِّي وَ اَنَا اَسْئَلُ مِنْهُ فِي الْمَدِينَةِ۔ بڑے وہی ہیں صرف میری پیدائش ان سے پہلے ہے۔ اسی طرح کا شیوہ ادب ابن عباس اور ابن عباس نے حضور کے چچا حضرت عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ اَنْتَ اَكْبَرُ اَمْ مَسْئُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم۔ آپ بڑے ہیں یا رسول پاک۔ تو انھوں نے بھی جواب میں یہی کہا تھا۔ بڑے وہی ہیں صرف پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح کی روایت صاحب کرامات نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نقل فرمائی ہے کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

مومن نجس نہیں ہوتا۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت مصنف کا یہ ایمان افروز بیان پڑھئے :
ارشاد فرماتے ہیں :

حضرت ابو ہریرہ جو اس حالت میں الگ ہوئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کمال درجہ کی عظمت حضرت کی ان کے دل میں تھی جس نے ان کی عقل کو مقہور کر کے ان کے دل کو اس ادب پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر وہ بھی جانتے تھے کہ جنابت کا جسم میں سرایت کرنا امر حکمی ہے۔ جتنی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس سے کہتے محسوس ہوا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا اثر دوسرے تک متعدی نہیں ہو سکتا۔

چند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ شریعہ بیان فرما دیا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا مگر کلام اس میں ہے کہ اس حالت میں حاضر ہونے سے کوئی چیز انھیں مانع ہوئی۔ سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ صرف فطری ادب کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ اگر ان کا یہ فعل حضور کو ناگوار ہوتا تو حضور صراحت کے ساتھ انھیں منع فرما دیتے کہ آئندہ وہ اس غلطی کا اعادہ نہ کریں لیکن حضور اس نکتہ سے واقف تھے کہ مومن کا نجس نہ ہونا تقاضائے ادب کے لئے مانع نہیں ہے۔

(مسلم ۲۴۲)

عام صحابہ کرام کا شیوہ ادب

مستدرک اور حاکم میں حضرت عبداللہ ابن بریدہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوتے تھے تو فطری ادب سے کوئی نہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اور مستدرک ہی میں حضرت عبدالرحمن ابن قوط سے یہ روایت بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ لوگ حلقہ بنا کر اس طرح ساکت و جامد بیٹھے ہیں کہ گویا ان کی گردنوں پر سر ہی نہیں ہیں۔

قریب جا کر دیکھا تو ان کے بیچ میں حضرت محمد بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔

اب ان حدیثوں کے ذیل میں حضرت مصنف کے یہ روح پرور تاثرات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

اب قدامت زمانے کا انقلاب دیکھئے کہ اس نے ان حضرات کے مسلک سے ہمیں کتنا دور کر دیا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا ہے ان کے قلوب ایسے مودب و ہندب تھے کہ قسم قسم کے آداب اور حسن عقیدت پر دلالت کرنے والے طرح طرح کے طریقے وہ خود اپنی طبیعت سے ایجاد کر لیتے تھے اور اصول قرعہ پر انہیں مستغرق کر لیتے تھے جس کا نتیجہ بھی شاید اس زمانے میں بامانی نہ ہو سکے۔ غرض وہ ہر قسم کا ادب ایجاد کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا اس لئے کہ اس وقت ملک بے ادبی کی بنیاد نہیں پڑی تھی خیر القرون کا یہ حال تھا اور اب آخری زمانے کا یہ حال ہے کہ ان حضرات کے اتباع میں اگر کسی سے اس قسم کے افعال صادر ہو جائیں تو ہر طرف سے اعتراضات کی بوجھاؤ شروع ہو جاتی ہے۔ صرف اعتراض ہی نہیں بلکہ شرک تک ٹوہنت پہنچا دی جاتی ہے۔ حق تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ادب نصیب فرمائے۔

حضرت اسلم ابن شریک کا شبیوہ ادب

امام طبرانی نے اسلم ابن شریک سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں حضور کی ادنیٰ برکھادہ باندھا کرتا تھا جس پر حضور تشریف رکھتے تھے۔ ایک رات سفر میں مجھے نمائے کی حاجت ہو گئی۔ اسی درمیان میں حضور نے گہرے کھراوہ فرمایا اب میں بہت گمشدہ ہوں مبتلا ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف سخت سردی کی

رات میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہوئے ہلاکت یا بیماری کا خطرہ لاحق تھا۔ دوسری طرف کسی طرح طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا کہ ناپاکی کی حالت میں حضور کے کجاوہ کو ہاتھ لگاؤں بالآخر میں نے ایک انصافی سے کہا۔ انھوں نے اس دن کجاوہ باندھنے کی سعادت حاصل کی۔

قافروانہ ہو جانے کے بعد میں نے کسی طرح پانی گرم کیا اور غسل کرنے کے بعد تیز چل کر قافلہ سے جا ملا۔ حضور نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ آج کیا بات ہے کہ میری اونٹنی کا کجاوہ کچھ بدلا ہوا سا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے نہایت طبی حاجت پیش آگئی تھی۔ اس لئے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس حالت میں آپ کے کجاوہ ٹھوکانے لگاؤں۔ مجبوراً اسے ایک سانچی سے درخواست کی اور آج اس نے کجاوہ باندھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

اسلم کہتے ہیں کہ اسی موقع پر وہ مشہور آیت نازل ہوئی جس میں سفر کی حالت میں غسل جنابت کے لئے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گرانمایہ کلمات ملاحظہ فرمائیے :

سبحان اللہ کیا ادب تھا کہ جس کجاوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس کی کٹریوں کو حالت جنابت میں ہاتھ لگانا گوارا نہ ہوا۔ اگرچہ تیمم انصاف دیکھا جائے تو منشا اس کا محض ایمان دکھائی دے گا۔ جس نے ایسے پاکیزہ خیالات ان حضرات کے دلوں میں پیدا کر دیے تھے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی نسبت تحقیقی ایمان کا دعویٰ کرے کہ یہ خیالات ایام جاہلیت کے ہوں گے تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی ایماندار شخص اس کلام کی طرف التفات کرے گا۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ چودھویں صدی والے خوش مذاق ہیں خیر الظنون والے صحابیوں سے بڑھ جائے۔

پھر اگر بات بڑھائی جائے تو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچ جائے گا

جہاں سب کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس بات کا ذکر خود شائع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور میں ہو جائے اور اس کے بعد صورت حال کی مناسبت سے قرآن کی آیت بھی نازل ہو جائے تو اب اس فعل کے قابلِ تحسین ہونے میں کیا شبہ ہے۔
الحاصل جب ان لکڑیوں کا اس قدر ادب کیا گیا تو بزرگانِ دین کا جس قدر ادب کیا جائے محمود ہی محمود ہے۔ (ص ۲۴۱)

حضرت برادر ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوہ ادب

سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ایک دن حضرت برادر ابن عازب سے دریافت کیا کہ کن کن جانوروں کی مٹہر بانی ناجائز ہے۔

انھوں نے کہا کہ حضور ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اور خطبہ کے دوران اپنی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اور میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوئی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اب حضور کا ارشاد نقل کیا کہ چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ایک وہ جس کی آنکھ پھوٹی ہو، دوسرا وہ جو سخت ہمارا ہوتا ہے، تیسرا وہ جس کا لشکر اہوتا ظاہر ہو اور چوتھا وہ جو نہایت لاغر ہو۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں نمایاں احساسات ملاحظہ فرمائیں۔

حضور نے اپنے خطبہ کے دوران اپنی چار انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چار جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ حضرت برادر ابن عازب کو ان کے شیوہ ادب نے اجازت نہیں دی کہ حضور کے دست مبارک کی حکایت اپنے ہاتھ سے کریں۔ اس لئے درمیان

میں انھوں نے سلسلہ کلام کو توڑ دیا اور جملہ معترضہ کے طور پر کہا کہ
برہمچاری انجیلیاں چھوٹی ہیں جنہیں حضور کی انجیلیوں سے کچھ نسبت نہیں ہے۔
اب ہر شخص مجھ سکتا ہے کہ چار کا اشارہ ہاتھ سے کرنے میں
مقصود صرف تعین عدد ہے۔ نہ بظاہر اس میں کسی طرح کی مساوات کا
شائبہ ہے اور نہ سور ادب ! لیکن اس کے باوجود صحابی کے شیوہ ادب
نے دست مبارک کی حکایت کو بھی گوارا نہ کیا جس سے قہرِ نبیہ لازم
آتی تھی۔

اب ایمان کے لئے یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کے قابل ہے
کہ باوجودیکہ حضور نے صحابہ کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اس طرح کا ادب
کریں لیکن ان کا شیوہ ادب خود ایمان کا تقاضا محسوس کر لیتا
تھا۔ (ص ۲۳۷)

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا شیوہ ادب

ہماری شریف میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے وہ
فرماتی ہیں کہ حضرت ام عطیہ کی عادت تھی کہ وہ حضور کا نام لیتے وقت فدا اپنی دانی کہتا
مگرتی تھیں یعنی میرے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ یہی شیوہ ادب اکثر صحابہ کا بھی تھا۔
حضور کی حیات ظاہری میں بھی اور وصال شریف کے بعد بھی۔
اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

سبحان اللہ ! کیا ادب تھا کہ رو برو و دروغاً نہ بعد
وفات شریف بھی وہ ادب ملحوظ ہوتا تھا کہ جب تک اپنے ماں باپ
کو فدا نہیں کر لیتے تھے صحابہ کرام حضور کا نام مبارک نہیں لیتے
تھے۔ (ص ۲۵۲)

حضرت امام مالک کا شیوہ ادب

در منظم میں ابن حجر مہدی نے اور کتاب الشفا میں تافہی مباحث نے ابن تہمدت پر حدیث نقل فرمائی ہے کہ ایک بار خلفائے عباسیہ کے سلسلے کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور کے ساتھ حضرت امام مالک کا کسی مسئلہ میں مباحثہ ہوا۔ گفتگو مسجد نبوی خریف کے صحن میں ہو رہی تھی۔ اثنائے گفتگو میں ابو جعفر منصور کی آواز بلند ہو گئی۔ اس پر حضرت امام مالک نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین! اس مسجد میں آواز بلند نہ کیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آواز بلند کرنے پر ان لوگوں کی تنبیہ فرمائی جو آپ سے کہیں بہتر تھے۔ اور ان لوگوں کی مدح سرائی کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنی آواز بلند نہ کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی مذمت کی جو حجرہ نبویہ کے باہر سے آواز بلند نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا یہ حکم جس طرح حضور کی حیات ظاہری میں تھا اسی طرح آج بھی ہے۔

حضرت امام مالک کا یہ ارشاد سنئے ہی خلیفہ ابو جعفر منصور کی گردن زحاد اب سے جھک گئی۔ پھر اس نے حضرت امام مالک سے سوال کیا کہ حضور کے مواضع شریف میں دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کروں یا حضور کی طرف؟

فرمایا اس ہستی کی طرف سے اپنا منہ مت پھیرئے جو قیامت کے دن آپ اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہیں۔ اس لئے آپ حضور ہی کی طرف منہ کر کے ان سے شفاعت و سفارش طلب کیجئے۔ کیونکہ خداوند قادر و مہربان نے انہی کی سفارش پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے

اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت مصنف کے یہ گراں قدر اخلاقیات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں:

اب ان حضرات کے اعتقادات کو دیکھئے کہ حضرت امام مالک نے آواز بلند کرنے کے سلسلے میں سورہ ہجرات کی جن آیات سے استلال کیا اس کے متعلق خلیفہ وقت نے پوچھا تک نہیں کہ ذوقی صَوْنِ الْمُنْعَنِ

اور مینا دھوکے کے معنی یہاں کیونکر صادق آتے ہیں۔
 پھر یہ بھی نہ تھا کہ تلیف موصوف جاہل تھا بلکہ نہایت کامل عقل
 اور فقیہ النفس عالم جید تھا۔ مگر امام مالک کے استدلال میں اس وجہ
 قوت تھی کہ تلیف سکت و بہوت رہ گیا۔
 اگر اس زمانے میں کوئی شخص اس قسم کا استدلال کرے تو
 صد شاخسائے اس میں نکالے جائیں گے۔ دوسری طرت حضرت امام
 مالک کا مقام علم و فضل اتنا بلند ہے کہ ان کے شاگردوں کے
 شاگرد ہونے پر امام بخاری، امام مسلم اور اکابر محدثین کو فخر ہے۔
 اب اگر کوئی شخص اس استدلال کی نزاکت کو نہ سمجھ کر اس میں
 کچھ کلام کرے تو کسی مسلمان سے یہ نہ ہو سکے گا کہ مفسر حق کی رائے کو
 امام مالک کی رائے پر ترجیح دے کیونکہ امام مالک وہ شخص ہیں کہ
 جن کے شاگردوں کا شاگرد ہونے پر امام بخاری، امام مسلم اور اکابر
 محدثین کو فخر ہے۔ پھر اگر کوئی کثرت تصانیف کو پیش کر کے حضور کے
 بارے میں کوئی غلط دعویٰ کرے تو اس کا ابطال امن احادیث شریفہ
 سے ہو جائے گا جن میں خبر القرون ہونا آسں زمانے کا اور کم ہو جانا
 علم کے آخری زمانے میں وارد ہے۔

اور مسجد نبوی شریف کے آداب ہی کے سلسلے میں امام بخاری
 نے حضرت سائب ابن زید سے یہ حدیث بھی روایت کی ہے جس میں
 انھوں نے بیان کیا ہے کہ میں ایک بار مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا
 کہ مجھے کسی نے گتنگری ماری میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حضرت
 عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو
 انھوں نے مجھ سے کہا کہ وہ سائے جو دو آدمی بیٹھے ہیں انھیں میرے
 پاس بلا کر لاؤ۔ جب میں ان دونوں کو ان کے پاس لے گیا تو انھوں
 نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہتے والے ہو۔ انھوں نے کہا کہ ہم

طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں ضرور مزار دیتا۔ تم حضور کی مسجد میں بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ (ص ۲۵۱)

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں نذرنا ثرا ت ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مسجد شریف میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی کرتا تو سختی تعزیر سمجھا جاتا۔ باوجودیکہ سائب ابن یزید چنداں دور نہ تھے لیکن اسی ادب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکارا انہیں بلکہ کنگری پھینک کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ تمام آداب اسی وجہ سے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ابدی وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ کیونکہ لحاظ اگر صرف مسجد ہونے کا ہوتا تو فی سبیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں) کہنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس تعزیر کو اہل مدینہ کے لئے خاص فرمایا جنہیں مسجد شریف کے آداب بخوبی معلوم تھے۔ اگر مسجد ہی کا لحاظ ہوتا تو اہل طائف بھی معذور نہ رکھے جاتے کیونکہ آخر وہاں بھی تو مسجدیں تھیں۔ یہیں سے وہ بات بھی ثابت ہو گئی جو امام مالک نے خلیفہ منصور سے کہا تھا کہ حضور کی عزت و تکریم وصال شریف کے بھی ویسی ہی فرض ہے جیسی حیات ظاہری میں تھی۔ (ص ۲۵۱)

حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کا شیوہ ادب

حضرت امام سیوطی نے تفسیر بہار النعمان میں امام سبکی کی کتاب الترغیب سے نقل کیا ہے کہ امام شافعی نے اپنی بعض تصانیف میں وہ واقعہ نقل کیا ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں واقع ہوا تھا کہ کسی شریف عورت نے کچھ چرایا تھا اور حضور نے چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ ظاہر فرمایا اس پر کسی صاحب نے حضور سے سفارش کی۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر فلاں عورت بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹنے کا حکم صادر کرتا۔ امام شافعی کے انداز بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت امام سبکی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کا ادب دیکھو کہ حدیث شریف میں اس مقام پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نہایت صراحت کے ساتھ مذکور ہے انجو بعینہ حدیث نقل کر دیتے تو کوئی بے موقع بات نہیں لکھتی لیکن امام شافعی نے ازراہ کمال ادب ان کا نام نہیں لیا بلکہ نام کی جگہ فلاں عورت لکھا۔

اب اس واقعہ کے ذیل میں فاضل مصنف کا یہ باوقار تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
ارشاد فرماتے ہیں :

سبحان اللہ! کیا ادب تھا۔ حالانکہ الفاظ حدیث کو بعینہ نقل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور سیدہ کا نام مبارک جو حدیث میں وارد ہے وہ کسے اگر اُس کے ساتھ ہے جس کا اطلاق کسی محال چیز پر سببیں فرض محال ہوتا ہے مگر بایں ہمہ چونکہ حدیث شریف میں وہ مقام تو بین میں وارد تھا اس لئے ادب نے اجازت نہ دی کہ اس نام مبارک کو صراحتہ ذکر کریں۔
سچ کہتا ہے لوگوں نے کہ جو مقررین بارگاہ ہوتے ہیں انہی

کو ادب نصیب ہوتا ہے ہر کس و ناکس میں یہ صلاحیت کہاں۔ (۲۳۳)

حضرت ابو ایوب سختیانی کا شبوہ ادب

حضرت قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریعت میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ ابو ایوب سختیانی کا کیا حال تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے اساتذہ میں وہ سب سے افضل تھے۔ انہوں نے دو حج کئے اور میں دونوں بار ان کے ساتھ تھا۔ سفر کے دوران جب بھی ان سے کسی حدیث کی روایت سنی تو حضور کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کا یہ عالم دیکھا کہ جب وہ حضور کا ذکر کرتے تو اس قدر رونے لگتے کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا۔ ان کی یہ والہانہ کیفیت دیکھ کر میں نے ان کی شاگردی اختیار کر لی۔

اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کی غیرت ایمانی کا یہ جلوہ ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں۔

سبحان اللہ! وہاں تو ذکر شریعت سے وہ حالت پیدا ہو جائے کہ بڑے بڑے معاصرین سے انہیں افضل بنا دے اور یہاں ہنوز اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف پڑا ہوا ہے بلکہ وقت و تہ پر یہ نکالی جاتی ہیں کہ ذکر پاک کی مجالس ہی نہ منعقد ہونے پائیں ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ذکر شریعت کی مجلسیں ہوا کریں اور اس کی برکتوں سے مسلمان فیضیاب ہوتے رہیں تو اس سے کسی کا کیا نقصان ہے؟

(صفحہ ۲۴۴)

نام مبارک کی تعظیم کا حکم

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یا وجود کی تعظیم و تکریم ایمان کا مقتضی ہے اسی طرح حضور کے نام پاک کی تعظیم و توقیر کا بھی حکم وارد ہوا ہے۔ جیسا کہ صاحب کنز الدیال نے نام پاک کی تعظیم و تکریم سے متعلق پانچ حدیثیں نقل فرمائی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

پہلی حدیث

حضرت بزار سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابوہریرہؓ سے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اسے مارومت اور اسے محروم نہ کرو۔

دوسری حدیث

حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اس کی تعظیم و توقیر کرو اور جب وہ مجلس میں پہنچ جائے تو اسے بیٹھنے کی جگہ دو۔

تیسری حدیث

حضرت ولعی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو اسے محروم مت کرو کیونکہ محمد کے نام میں برکت دی گئی ہے یہاں تک کہ اس گھر میں بھی برکت دی گئی ہے جس میں محمد

نام کا کوئی شخص رہتا ہو۔

چوتھی حدیث

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھتے ہو اور اُسے گالیاں بھی دیتے ہو۔

پانچویں حدیث

پانچویں حدیث بھی حضرت انس ہی سے مروی ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے بچے کا نام محمد بھی رکھتے ہو اور اُس پر لعنت بھی بھیجتے ہو۔ حضرت فاضل مصنف ان پانچویں حدیثوں کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں۔

الحاصل یہ پانچویں روایتیں کنز العمال میں ہیں۔ ان تمام روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نام مبارک کی تعظیم و ادب کے ساتھ ساتھ نام دے کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ (ص ۳۶۵)

تعظیم نام محمد کا ایک ایمان افروز واقعہ

حضرت ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں حضرت وہب ابن منبہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بدکار شخص تھا۔ اس نے سو برس تک خدا کی ایسی ایسی نافرمانی کی اور خدا کی مخلوق پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کے ظلم و شقاوت اور بدکاریوں کی وجہ سے اسے اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اسے عزت و اکرام کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ نہایت حقارت و ناقدری کے ساتھ لوگوں نے اس کی لاش کو ایک کوڑے خانے پر لاکر پھینک دیا جہاں گاؤں بھر کی بگاڑ و غلامت ڈالی جاتی تھی۔

وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ خداوند ذوالجلال کی طرف سے انھیں حکم

صادر ہوا کہ فلاں گاؤں کے کوڑے خانے پر ایک شخص کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ اُسے وہاں سے اُٹھا کر عزت و تحکیم کے ساتھ فوراً کسی قبرستان میں دفن کر دو۔

وہاں پہنچنے کے بعد جب لوگوں کے ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی سیہ کاریوں اور ظلم و شقاوت کی تفصیل معلوم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی جناب میں عرضی پیش کی کہ گاؤں کے سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شخص سو برس کی طویل مدت تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے اپنے زمانے کا بدترین شخص تھا یہ کسی عزت و تحکیم کے لائق نہیں ہے۔ ارشادِ خداوندی ہوا لوگ سچ کہتے ہیں لیکن اس کی صرت ایک خوبی کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیئے اور جنت کی ستر حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔

وہ خوبی یہ تھی کہ جب بھی وہ قرأت کھولتا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتا آنکھوں سے لگانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عنایت بیکراں پر جہاں رہ گئے۔ اب اس واقعہ کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کے یہ گراں قدر کلمات ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

اگر اُس ادب کی وقعت کا خیال کیا جائے تو حق تعالیٰ کو غضب میں لانے والے عمر بھر کے اعمال پر سبقت کر کے سب کو بخشوا لینا اسی کا کام تھا۔
غرض کہ جب ادب کا یہ رتبہ ہو کہ گزشتہ امت والوں کو اس خوبی کے ساتھ سرفراز کرے تو ہم خاص غلاموں کو اس سے کس قدر توفیق ہوگی۔ اس پر بھی اگر نام مبارک کو دیکھ کر اور سن کر کبھی بوسہ نہ لیں تو اتنا ضرور چاہیے کہ حق تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کریں۔ (ص ۳۶۶)

مسئلہ

نام پاک سُن کر انگوٹھا چومنے کی بحت

نام پاک سُن کر انگوٹھے چومنے اور آنکھوں سے لگانے کے مستحب ہونے پر حضرت
فاضل مصنف کی یہ ایمان افروز بحت دل کی ہرائی سے پڑنے کے وہ بیماروں کی شفا پانی
اور صحت مند دلوں کی نقویت کا باعث ہے۔ بحت کا خلاصہ یہ ہے :

(۱)

تفسیر روح البیان میں تہستانی، مشرح کبیر محیط اور قوت القلوب وغیرہ سے نقل کیا ہے
کہ جب مؤذن پہلی بار اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدٌ اَمْرًا مِّنْ سُلُوْلِ اللّٰهِ کہے تو سننے والوں کو
چاہیے کہ وہ صَیِّحُ اللّٰهِ عَلَیْکَ یا مَرْسُوْلَ اللّٰهِ کہیں۔ اور جب دوسری بار
اَشْهَدُ اَنْ مَحَمَّدٌ اَمْرًا مِّنْ سُلُوْلِ اللّٰهِ کہے تو سننے والوں کو چاہیے کہ انگوٹھوں کے
ناخن آنکھوں پر رکھ کر قُرْآنَ حَبِیْبِیْ بَلَّغْ یا مَرْسُوْلَ اللّٰهِ کہنے کے بعد اِنَّہُمْ یَسْتَفْعِلُوْنَ
یا اَشْفَعِ وَ اَلْبَصَرُ پڑھیں۔

اور محیط میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا نام پاک مؤذن سے سن کر انگوٹھوں کے ناخن اپنی آنکھوں پر رکھے۔ ورنہ اس سے کیا
ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو محمدی کی زیارت کے مستحق ہونے تو
حق تعالیٰ نے اسے حبیب کے نورگوں کے دونوں ناخنوں میں جلوہ گر فرمادیا اور انھوں
نے انہیں بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملا۔ اور ان کی یہ سننے کی اولاد میں عام ہے۔

پھر جبریل علیہ السلام نے جب یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیان کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور انگلیوں پر بوسہ دے کر اپنی آنکھوں پر ملے تو کبھی اندھا نہ ہوگا۔

(۲۱)

امام بخاری نے اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں دہلی کی مسند الفردوس سے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہ مؤذن سے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ سنے تو اس کے جواب میں ارشاد فرماتے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ مَرْضِيَّتُ اللّٰهِ بِآوْبَا الْاِسْلَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ مَبْنِيًا۔ اس کے بعد کلمے کی انگلیوں کے باطنی حصے پر بوسہ دیتے اور انھیں اپنی آنکھوں سے لگاتے۔

اور کہا راہی سنے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا نام سُن کر جیسا کہ میرے دوست ابو بکر نے کیا ویسا جو بھی کرے گا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور اسی طرح کی حدیث حضرت ابو العباس احمد بن ابی کبر الرواد نے اپنی کتاب موجبات الرحمة وعزائم المغفرة میں حضرت خضر علیہ السلام سے نقل کی ہے کہ جو شخص مؤذن کے کلمہ شہادت کے جواب میں کہے اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرْجُوًّا بِخَبَرِيٍّ وَكَوْنًا عَلَيْنِي مُحَمَّدٌ بِنِ عَمِيْرٍ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ پھر اپنے انگلیوں کو بوسہ دے اور انھیں اپنی آنکھوں پر رکھے تو وہ کبھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔

پھر روایت کی ابو العباس نے اپنے بھائی فقیہ محمد ابن الباہا سے کہ ایک بار سخت ہوا چلی جس سے ایک چوٹی میں کنکری ان کی آنکھ میں پڑ گئی۔ بہت کوشش کے باوجود کنکری آنکھ سے نہ نکل سکی یہاں تک کہ جب آنکھ دیکھنے لگی تو مؤذن سے کلمہ اذان سُن کر حدیث پر عمل کیا فوراً ہی کنکری نکل آئی۔ رواد کہتے ہیں کہ یہ بات حضور کی بڑی بڑی فضیلتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔

یہاں تک مقاصد حسنہ کی عبارت تھی اب مصنف کتاب کا تبصرہ ملنا حفظ فرمائیے۔

الحاصل دین دنیا میں ادب کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ اور جس کسی کی طبیعت میں گستاخی اور بے ادبی کا مادہ ہوگا یقیناً اس کے دین میں کمیں نہ کہیں رخصت ضرور ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کے مقابلے میں یہ گستاخانہ جملہ کہا تھا کہ اَنَا خَيْرٌ مِنْكَ میں اس سے بہتر ہوں اور جس کے نتیجے میں وہ مردود پارگاہ کبریاں ہوا، اسی وقت سے اولاد آدم کی عداوت اس کے دل میں جم گئی اور باپ کا انتقام اولاد سے لینے کے لئے مختلف قسم کی تدبیر اس نے سوچی۔

مگر اس غرض کے لئے وہی تدبیر اسے سب سے بہتر نظر آئی جس کا تجربہ خود اس کو اپنی ذات پر ہو چکا تھا کہ گستاخی اور بے ادبی مردود پارگاہ بنانے میں زبردست اثر رکھتی ہے۔ اس لئے اس نے اِنَّا اَنْتُمْ اِلٰهَ لَيْسَ لَكُمْ مِنْكُمْ اِلٰهٌ مِثْلُكُمْ کی عام تعلیم شروع کر دی۔ چنانچہ ہر زمانے کے کفار انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں یہی کہتے رہے کہ تم ہماری ہی طرح ایک بہتر ہو۔

گہرائی میں انکر سوچئے تو اس میں بھی وہی بات ہے جو اَنَا خَيْرٌ مِنْكَ میں تھی۔ اگر کسی قدر فرق ہے تو تابع اور متبوع کی ہمتوں میں ہے۔ (صفحہ ۲)

اس کی عبارت کا یہ جملہ بھی چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں :

انبیاء علیہم السلام نے ہزار ہا معجزے دکھائے مگر کفار کے دلوں میں ان کی عظمت اس لئے جنم نہ دی۔ پھر جن لوگوں نے ان کی عظمت

کو مان لیا اور مسلمان ہو گئے ان سے کسی قدر اسے مایوسی ہوئی کیونکہ
 ان سے تو وہ بے باکی نہیں ہو سکتی تھی جو کفار سے ظہور میں آئی۔
 اب بہت غور و فکر کے بعد مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اس
 نے بے ادبی کا دروازہ کھولا اور بے ادبی کو راست گوئی کا نام دیا۔
 اب کیسی ہی ناشائستہ بات کیوں نہ ہو اس لباس میں آراستہ کر کے
 احمقوں کے دماغ میں اتار دیتا ہے۔ اور کچھ ایسا بے وقوف بنا دیتا
 ہے کہ راست گوئی کی دھن میں نہ ان کو کسی بزرگ کی حرمت و توقیر کا
 خیال رہتا ہے اور نہ اپنے انجام کا اندیشہ۔ (صفحہ ۲۷)

تاریخِ قتنہ و ہابیت

حضرت فاضلِ مصنف کے احادیث کی روشنی میں نہایت تفصیل کے ساتھ اس فتنہ کی نشاندہی فرمائی ہے۔ جس احساس کے تحت انہوں نے اس بحث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے اس فتنہ کی کھول کھول کر نشاندہی فرمائی ہے اور احادیث کی کتابیں اُن روایات سے پھری پھری ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے چھپایا جائے۔ اس لئے علم کی دیانتدار ہی کا تقاضا ہے کہ اسے عوام کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو وہ اس فتنہ کی زد سے بچا سکیں۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے بخاری شریف کی وہ حدیث فاضل کی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔

وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور انور اموالِ غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویصر نام کا ایک شخص جو قبیلہ بنو نضیم سے تعلق رکھتا تھا حضور کے سامنے کھڑا ہوا اور نہایت گستاخانہ جہالت کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ انصاف سے مالِ غنیمت تقسیم کیجئے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخانہ چلے پر اظہارِ ناراضگی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصاف نہ کروں تو اس دنیا میں کون انصاف کرنے والا ہے۔ اگر میں انصاف نہ کروں تو یقیناً تو مجھ و تم و نامراد ہو جائے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی۔ وہ فطری غضب میں اپنی تلوار بے نیام کر کے کھڑے ہو گئے اور حضور سے اجازت چاہی کہ میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو یہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کی تسلی سے ایک بہشتی بڑا اگر وہ پیدا ہوگا جو ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی

نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھ گئے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو چھیدنا ہوا پھر نکل جاتا ہے اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کمتر اعمال میں بھی نقل کی گئی ہے۔ جس میں اتنا اضافہ ہے کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس گروہ کی علامت سرمندانا ہے۔ اور یہ گروہ روپ بدل بدل کر نکلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری دستہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ وہ لوگ تمام مخلوقات سے بدتر ہیں۔

اب حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ ایمان افروز تبصرہ پڑھے۔

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ وہ شخص نہایت عابد تھا کہ کثرت صلوٰۃ سے اس کی پیشانی میں گتہ بڑ گیا تھا۔ ان احادیث میں شامل کرنے کے بعد ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ باوجود کثرت عبادت اور ریاضت شائق کے وہ شخص اور اس کے ہم خیال بدترین مخلوقات بظہر ہے۔ وجہ اس کی سوائے بے ادبی اور طبعی گستاخی کے اور کوئی نہیں نکلتے گی۔
(انوار احمدی ص ۲۵۷)

اسی مضمون کی تیسری حدیث حضرت امام احمد، طبرانی اور حاکم نے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ جب ایک سینک کاٹی جائے گی تو دوسری سینک نکل آئے گی یعنی جب ایک قرآن کا نام و نشان مل جائے گا تو دوسرا فرقہ ظہور کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کا آخری دستہ دجال کے ساتھ ہوگا۔

اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ بیان چشم بصیرت سے پڑھنے کے قابل ہے۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ خوارج بھی مشرق ہی کی طرف سے نکلے
اور وہابی بھی مشرق ہی کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ غالباً یہ وہی فرقہ
ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ (انوار احمدی ص ۳۳)

وہ حدیث یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام اور ملک یمن کے بارے میں دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے
ملک شام اور ملک یمن میں برکت دے۔ اس موقع پر ملک نجد کے لوگ بھی موجود
تھے، انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی برکت کی
دعا فرمائیں۔ حضور نے پھر ملک شام اور ملک یمن کے بارے میں برکت کی دعا فرمائی
جب جب دوسری بار پھر نجد کے لوگوں نے اصرار کیا تو حضور نے حقیقت کے چہرے سے
نقاب الٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہاں تر لڑے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہاں
سے شیطان کی سنگ نکلے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف
میں نقل کیا ہے۔
اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف کا یہ حقیقت افروز تبصرہ پڑھئے۔

اس حدیث شریف سے حضرات کے ساتھ معلوم ہوا کہ نجد سے
فتنہ برپا ہوں گے۔ اور اوپر کی حدیث میں گزرا کہ وہ لوگ مشرق سے
نکلیں گے اگرچہ مشرق عام ہے کہ ہندوستان بھی مدینہ طیبہ کے
مشرق ہی میں واقع ہے لیکن مدینہ شریف کے عوام اور خواص نجد ہی
کو شرق اور وہابیوں کو شرق کہا کرتے ہیں جن کی اقامت ملک نجد
میں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے وہابیوں کا فتنہ مراد ہے۔
پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چند علامتیں بیان فرمائی ہیں
منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ وہ مشرق سے نکلیں گے جیسا کہ ابھی معلوم

چو ۱۱ اور دوسری یہ کہ وہ بات نہایت ہی عمدہ کہیں گے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ ان کی جماعت میں داخل ہونے کے بعد کوئی وہابی سے واپس نہیں لوٹے گا۔ (انوار احمدی ص ۳۱)

اس مضمون کی متعدد حدیثیں نقل کرنے کے بعد حضرت موصوف نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ مسلمانوں کو جو نکا دینے کے لئے کافی ہے۔ مسافروں کے راستے کے سنگین خطرات سے باخبر کرنے والا دشمن نہیں ہوتا یہاں مسلمانوں کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جان سے زیادہ قیمت ایمان کی ہے کیونکہ جان اگر ضائع ہو جائے تو مرنے کے بعد پھر مل جائے گی لیکن ایمان ضائع ہو گیا تو دوبارہ اس کا حصول ناممکن ہے۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر حضرت فاضل مصنف کا یہ ترجمہ پڑھئے۔

اس میں شک نہیں کہ کوئی باطنی خرابی اس فرقہ میں ضرور ہے جس کی وجہ سے تخریق ادا علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سے نکل جانے کے بعد پھر وہ دین میں پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ مگر بظاہر ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حمایت توحید اور دفع شرک و بدعت کے غرور میں یہ لوگ محبوبانِ یارِ گاہِ الہی کی نہ صرف توحید کرتے ہیں بلکہ اصول دین کی طرح دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں جس کی وجہ سے غیرتِ الہی انہیں اپنے غضب کا نشانہ بناتی ہے۔ (انوار احمدی ص ۳۱)

اس فرقے کا بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ ذوالنویبرہ نام کا مشہور گستاخ جس کا ذکر کئی حدیثوں میں آیا ہے، وہ قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ اور ابن عبد الوہاب بھی تمیمی سے۔ فاضل مصنف فرماتے ہیں کہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ اسی کی نسل سے ہو۔ اس فرقے کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وہ نہایت التزام کے ساتھ اپنے سر کے بال منڈوا لیں گے۔ حضرت فاضل مصنف نے شیخ عبد الرحمن ابراہیم مفتی زبید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کی حقیقت سمجھنے کے لئے وہ نشانِ بہت کافی ہے جس

کی خبر خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ سرمنڈوا کر س گئے۔ اس فرقہ کی جتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں انہیں حالات و واقعات پر منطبق کرنے کے بعد حضرت فاضل مصنف ارشاد فرماتے ہیں :

علامات مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ خیر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ و بابیہ کے نکلنے کی خبر دے چکے ہیں اور جو علامتیں حضور نے بیان کی ہیں وہ سب ان میں پائی گئی ہیں۔ ان احادیث مذکورہ بالا کے علاوہ حضرت علامہ زبیدی دحلان مکی کی مستند کتاب "الذکر الراشید" میں اور بھی بہت سی علامتیں اس گروہ کی مذکور ہیں۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ فرقہ و بابیہ خوارج کی ایک شاخ ہے۔ مگر اس وجہ سے کہ سنی طور پر اس کا خرد و خوارق اس لئے اس کا نام جدا گانہ قرار پایا اور وہ فرقہ اپنے بانی کی طرف منسوب ہوا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں مگر محتاط علماء نے جب دیکھا کہ عوام انہیں ضرور برا سمجھا کریں گے اور اس میں حضور کے نام مبارک سے لفظ کی توہین ہوگی اس لئے وہ دہانی کے نام سے موسوم کر دیئے گئے۔

(انوار احمدی ص ۳۱۴)

اب اس فرقہ و بابیہ کے بانی اور اس کے ساتھیوں نے اہل حق پر جو مظالم ڈھائے ہیں اور منصب رسالت کی تحقیق کر کے اہل اسلام کی جو دل آزاریاں کی ہیں۔ ان کی تفصیلات فاضل مصنف کے قلم سے پڑھئے۔ گیلچہ ٹوہ پے گا، آنکھوں سے لہو کی بوند ٹپکے گی، جذبہ عقیدت مجروح ہوگا اور قوط غضب سے دل کا عالم زیر و زبر ہونے لگے گا۔ لیکن یہ پوری کہانی صبر و ضبط کے ساتھ آپ کو پڑھنی ہے تاکہ رسول دشمنی کے کردار سے آپ پوری طرح واقف ہو جائیں۔ فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں :

"خوارج کی طرح اس فرقہ کو بھی عمل میں نہایت غلو تھا۔ یہاں تک کہ

تارک فرض کو یہ لوگ کافر اور صلاب الدنم سمجھتے تھے۔ عقیدہ تو حید ہیں وہ اس قدر متشدد تھے کہ یا رسول اللہ کہنے والے اور بزرگوں سے مدد مانگنے والے کو یہ لوگ کافر سمجھتے تھے۔

”ابن عبد الوہاب ہر جمعہ کے خطبہ میں کہا کرتا کہ جو شخص نبی کا وسیلہ پکڑے وہ کافر ہے۔ اور زیارت قبور کو وہ ناجائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قافلہ مقام احسا سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی غرض سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا، وہاں اسی کے وقت جب وہ قافلہ ”درعیہ“ پہنچا جہاں ابن عبد الوہاب کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس نے ان لوگوں کی یہ سزا مقرر کی کہ ان کی ڈاڑھیاں منڈوا لی جائیں اور گدھوں پر اس رسوائی کے ساتھ انھیں سوار کر لیا جائے کہ ان کا منہ دم کی طرف ہو۔ تاکہ اس بات کی ابھی طرح نشہ نہ ہو جائے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جاتے اس کی یہ سزا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

بدعت سے ان لوگوں کو اس قدر اجتناب تھا کہ دلائل الخیرات شریف کی سینکڑوں جلدیں جلادی گئیں۔ ایک نابینا شخص مسجد کے پتار سے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا اسے قتل کر دیا گیا۔

ابن عبد الوہاب کہتا تھا کہ جمعہ کی رات اور دن میں جو شخص درود پڑھتا ہے وہ دوزخی ہے۔ جو حضور کے نام پاک کے ساتھ سیدنا کا لفظ لگاتا ہے وہ کافر ہے۔ کبھی کہتا کہ مجھے قدرت ملی تو میں گنبد خضر کو ڈھا دوں گا۔ وہ کہتا تھا کہ میری لاکھی حضور سے بہتر ہے کہ اس سے میرا کام نکلتا ہے۔“

(الذہار احمدی ص ۳۶۶)

ایک انتہائی عبرتناک واقعہ مُصَنَّف ابن ابی شیبہ کے نام سے حدیث کی ایک نہایت مستند کتاب ہے اس میں حضرت ابو طفیل کی روایت سے ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اسے چشم بھرت

سے پڑھئے اور اندازہ لگائیے کہ بد عقیدوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر دین و ایمان کی برکتوں پر کیا پڑتا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب حضور کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا تو حضور نے اُسے دعا دی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیا یا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی پیشانی پر اتنے خوبصورت بال آگئے جو تمام بالوں سے ممتاز تھے۔

جب وہ لڑکا جوان ہوا اور اُن خواررج کا زمانہ آیا جن کی بدعقیدگی اور گستاخی بہت ساری حدیثوں میں مذکور ہے۔ آج کی تبلیغی جماعت کی طرح اس وقت کے خادجی بھی طرح طرح کی ترغیب دے کر نوجوانوں کو اپنی جماعت میں شامل کرتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ نوجوان بھی ان کے بہکاوے میں آگیا اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی پیشانی کے سارے بال جھڑ گئے۔

اس کے باپ نے جب بیٹے کا یہ حال دیکھا تو اسے گھر میں قید کر دیا۔ حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس نوجوان کے پاس گئے اور اسے نبھایا کہ ان کی صحبت کی نحوست کا اثر تم نے دیکھ لیا کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تمہاری پیشانی سے جاتی رہی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا ہم اُسے ہر طرح سمجھاتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اس کے دل سے ان کی محبت نکل گئی اور ان کے عقائد سے اس نے توبہ کرنی تو درست مبارک کی وہی نشانی پھر اس کی پیشانی میں حق تعالیٰ نے پیدا کر دی۔

(انوار احمدی ص ۳۰)

اس واقعہ پر فاضل مصنف کا تبصرہ
اس حدیث کے ذیل میں حضرت فاضل مصنف تحریر فرماتے ہیں،

اس حدیث سے کئی امور مستنبط اور ثابت ہوتے ہیں :
ایک یہ کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک لگ گیا
اس مقام کو ہمیشہ کے لئے ایک خصوصیت اور برکت حاصل ہو گئی۔
دوسرا یہ کہ ان برکتوں کے ظہور کے لئے وہی لوگ خاص کئے جاتے تھے جو
برگزیدہ ہوں پھر جہاں ان میں کسی قسم کی خرابی آگئی وہ برکت جاتی رہی
تاکہ طالبان حق کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ نیز اس طرح کافض انہی
لوگوں کو حاصل ہو سکتا تھا جو اہل حق ہوں اہل باطل اس سعادت
سے محروم رہتے تھے۔
تیسرا یہ کہ جس کو آنحضرت نے ازراہ شققت دست مبارک لگا دیا
عقائد باطل کا اثر اس کے دل میں راسخ نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اس
واقعہ سے ظاہر ہے کہ باطل عقائد اس کے دل میں راسخ نہیں ہوتے
تھے اسی لئے اُسے تو یہ نصیب ہوئی ورنہ احادیث کی صراحتوں
کے مطابق باطل فرقے کا اثر جس کے دل پر جم جاتا ہے وہ بھی راہ راست
پر نہیں آ سکتا۔ (انوار احمدی - ۳۰۵)

ہندوستان میں وہابی فرقے کی نشاندہی

پچھلے اوراق میں حضرت فاضل مصنف کے قلم سے وہابی فرقے کی تاریخ آپ
رہ چکی۔ کئی صفحات پر پھیلی ہوئی بحث کے مطالعے سے اتنی آگہی تو آپ کو ضرور ہو گئی ہو گی
کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک ایک باطل اور گستاخ فرقہ روپ اور نام بدل بدل
کر ہر زمانے میں موجود رہا ہے جانب مشرق یعنی نجد سے جس فتنے کے ظہور کی حضور

نے خبر دی ہے یہ غیر غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک خبر صادق کی خبر ہے۔ اس لئے آپ کا ایمانی فریق ہے کہ اس گروہ کو آپ تلاش کریں، علمائوں کے ذریعے اسے پہچانیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہندوستان میں وہابی مسلک کے علمبرداروں کی نشاندہی کے سلسلے میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہیں اپنی حضرات کا اقرار ہی بیان ہم اس کتاب کے قارئین کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔

پہلا اقراری بیان دیوبندی جماعت کے مقتدر پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی کا سوانح نگار لکھتا ہے کہ جن دنوں تھانوی صاحب کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں مدرس تھے، اپنی دنوں کا واقعہ ہے کہ محلے کی چند عورتیں فاتحہ کرانے کے لئے مٹھائی لے کر مدرسہ میں آئیں۔ تھانوی صاحب کے طلبہ نے فاتحہ دینے کے بجائے مٹھائی لے کر خود کھالی۔ اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ تھانوی صاحب کو خبر ہوئی تو وہ آگے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

”سہائی! یہاں وہابی“ رہتے ہیں یہاں فاتحہ نیاز کے لئے کچھ مت لایا کرو۔“
(اشرف السوانح ج ۱ ص ۴۵)

دوسرا اقراری بیان دیوبندی جماعت کے دوسرے مقتدر پیشوا مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے فتویٰ میں تحریر فرماتے ہیں:

محمد ابن عبد الوہاب کے وہابیوں کو مقتدی کہتے ہیں۔ اُن کے عقائد عمدہ تھے۔
(فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۱۱۱)

تیسرا اقراری بیان تبلیغی جماعت کے مرکزی قائدین میں مولانا زکریا سیاح الحدیث سہارنپور، مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی کے نام سرورق پر ہیں:

”سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی“ نامی کتاب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہوئی ہے۔ اس میں مولانا منظور نعمانی، مولانا ابیاس کے مرض الموت میں ان کی جانشینی کے سلسلے پر اپنی بی بیوں کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
پس دوبارہ کاروائی فاش کرنے والی یہ کہانی پوری توجہ کے ساتھ پڑھئے۔

”ایک رات کو اس ناہنجر اور رفیق محترم مولانا علی میاں نے اس بارے میں دیر تک غور و فکر اور باہم مشورہ کیا۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر حضرت کے بعد یہاں دہلوی کام کا مرکز نظام الدین میں کسی ایسی شخصیت کا قیام رہے جس کے ساتھ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت سے تعلق رکھنے والے پورے حلقہ کو عقیدت و محبت ہو تو پھر انشاء اللہ یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اور ایسی شخصیت اس وقت ہماری نظر میں صرف شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کی تھی۔“

(سوانح محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۹۰)

اس کے بعد اپنے بیان کے مطابق اگلے دن صبح کے وقت نعمانی صاحب نے مولانا زکریا سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے ساتھیوں کی یہ تجویز رکھی کہ وہ تبلیغی جماعت کے امیر کی حیثیت سے مرکز میں اپنا قیام منظور فرمائیں۔ اس سلسلے میں نعمانی صاحب اپنی گفتگو کا ایک نہایت اہم حصہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس پورے واقعہ میں ان کی گفتگو کا یہی حصہ میری تحریر کا اصل مدعا ہے۔

اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو تھوڑے ہی دنوں بعد یہ سارا مجمع منتشر ہو جائے گا اور ہم خود اپنے بارے میں بھی نعمانی سے عرض کرتے ہیں کہ ”ہم بڑے سخت دہائی ہیں“ ہمارے لئے اس بات میں کوئی خاص کشش نہ ہوگی کہ یہاں حضرت کی قبر مبارک ہے۔ یہ مسجد ہے جس میں حضرت نماز پڑھتے تھے، یہ حجرہ ہے جس میں حضرت رہا کرتے تھے۔

(سوانح مولانا محمد یوسف کاندھلوی ص ۱۹۲)

چوتھا اقراری بیان اب ذیل میں مولانا زکریا کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے بارے میں ہوا تو مجھ سے کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں خود یہاں رہوں گا بلکہ اگر تم سب مل کر مجھے نکالنا چاہو گے جب بھی یہیں رہوں گا۔ اور اگر کسی اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا تو تم بھی اس کو دیکھ لو گے اور میں بھی دیکھ لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لے گا۔ بس انتظار کرو! اللہ سے دعا کرو۔

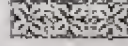
اور اگر دیکھو کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو موسیٰ صاحب "میر، خود تم سے بڑا دہائی ہوں، تمہیں شورہ دوں گا کہ حضرت چچا جان کی قبر اور حضرت کے حجرہ اور درویشوں کی وجہ سے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔"

(سوانح مولانا محمد یوسف ص ۱۹۳)

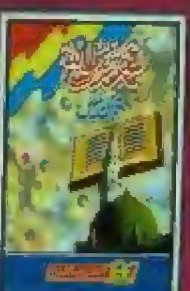
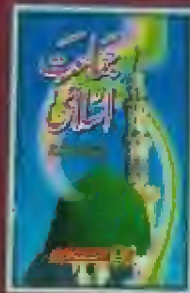
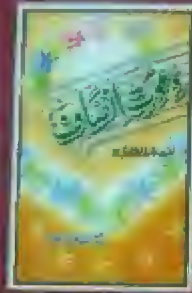
مخالفی صاحب سے لے کر مولانا منظور نعمانی، اور مولانا زکریا تک جمیع جماعت کے سارے قائدین کا یہ اقراری بیان آپ کے سامنے ہے کہ ہم دہائی ہیں۔ "میں بڑا سخت دہائی ہوں" "میں تم سے بڑا دہائی ہوں۔ کوئی دوسرا ان کے بارے میں یہ کہتا تو الزام سمجھا جاتا لیکن خود اپنے اقرار کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اقتدار و طاقت دہائی ہیں۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ اقرار انہوں نے اپنی نجی گفتگو اور تنہائی کی ملاقات میں کیا ہے اس لئے اسے کسی اور معنی پر محمول کرنے کا یہاں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ واضح رہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی صراحت کے مطابق ابن عبد الوہاب نجدی کی پیروی کرنے والوں کو "دہائی" کہتے ہیں۔

اتنی مضبوط اور محسوس شہادتوں کے بعد اب آپ کو اٹھا کر دکھانے کی

ضرورت نہیں کہ وہابی کون ہے۔ اور کون طبقہ وہابی مذہب کے خلافت سید پر ہے۔
 اپنے نبی کے ساتھ آپ کے دل کا رشتہ اگر صحیح ہے تو آپ کے لئے یہ فیصلہ کرنا کچھ
 مشکل نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔
 وَمَا عَلَيْنَا لَنَا الْقَبْلَ ع

Respectful of the author

MAKTABA JAAM-E-NOOR

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6
Ph - 011 - 3281418, 3283019

مکتبہ جامعہ نور